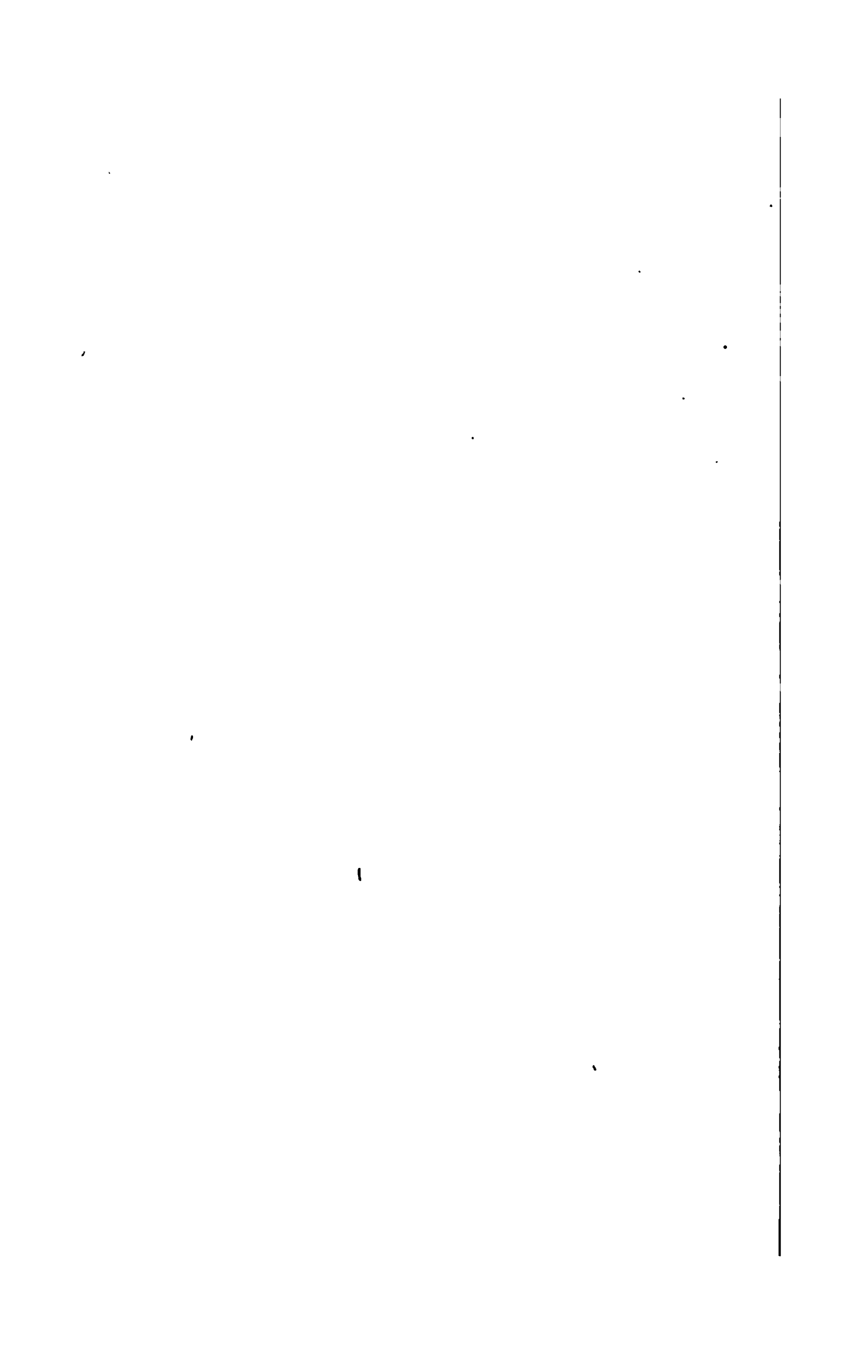

RECUEIL

DE

MA VIE, MES OUVRAGES

ET MES PENSÉES.

OPUSCULE PHILOSOPHIQUE,

Par Thomas Ignace Marie Forster,

Membre de la faculté de médecine à Cambridge, membre de la société royale de l'astronomie et de la société de Linné à Londres, membre honoraire de la société médico-chirurgicale et de la société phrénologique, membre correspondant de l'Académie des sciences naturelles à Philadelphie, etc.

Certum est homines nihil certi sine Fide nec veri sine Spe nec boni sine Charitate habere posse.

SECONDE ÉDITION.

BRUXELLES.

Ve AD. STAPLEAUX, IMPRIMEUR-LIBRAIRE.

1836.

RECUEIL.

MA VIE OU LE PASSÉ, LE PRÉSENT, L'AVENIR !

Qu'est-ce que c'est que la vie ? Question étonnante, quand on se rappelle que peu d'idées composent cette chaîne de sensations conséquentes dont la conscience nous fournit la notion d'une existence individuelle et constante, la véritable base de *mon moi !*

Quant à moi, la vie passée est un mélange obscur des images ou des sensations conceptives ayant un rapport entre elles, et aux sensations perceptives actuellement présentes, de sorte qu'elles me rendent la conscience de moi-même, comme d'un être un et indivisible, capable, par le moyen de mon organisation, de percevoir des objets extérieurs, et de réfléchir ou de me rappeler mes sensations.

La création, ou, en d'autres mots L'ÊTRE, étant ainsi annoncée à l'âme de chaque enfant, il commence à individualiser ces images et à les mettre

Ma mère, née Suzanne Williams, est d'une ancienne famille galloise. Sa mère était la sœur du botaniste M. Th. Sikes de Hackney en Middlesex.

Mon père cultivait la botanique, et publia sa *Flora Tonbrigiensis*, London, 1812. Il mourut, le 28 octobre 1825 à son domicile à Walthamstow.

B. M. Forster était aussi botaniste particulièrement distingué par ses illustrations des Fungi; c'était un homme d'une bonté, d'un talent, d'une excentricité extraordinaire ; sa vie mérite d'être écrite séparément, elle remplirait un volume. Ses découvertes en électricité et ses expériences en galvanisme restent encore en manuscrit. Il avait les mœurs les plus simples avec un esprit profond, et trop de sensibilité pour les malheurs des autres; mais comme beaucoup de philosophes, il méprisait tout-à-fait les préjugés et même les opinions du monde. Le *philosophical Magazine* de Londres est plein de ses écrits sur la physique, particulièrement l'électricité. Il est auteur du bill du Parlement qui rend le vol ou la séduction d'un enfant du soin de sa mère, un crime pénal. Il fut toute sa vie l'ennemi de la superstition, et il mourut, comme il avait vécu, tranquillement, mais subitement. On le trouva mort dans son lit, le matin du 8 mars 1829, à *Scotts*, près de Woodford en Essex.

Le troisième fils, Edouard, gentilhomme bien dis-

tingué dans la science de la botanique, élu membre de la Société Royale de Londres en 1818, est aujourd'hui membre de la banque de Messieurs Lubbock, Forster et Comp. de Londres; à présent je retournerai à moi-même.

Au temps de ma naissance, mon père demeurait à Londres, mais souvent il allait avec sa femme et moi à la résidence de mon grandpère à Walthamstow, et c'est dans le beau jardin de ce château que j'ai passé les plus délicieux momens de ma jeunesse, sous le soin de ma grandemère Suzanne Furney de la famille de Furney de Bristol en Sommersetshire.

Amateur des principes de J. J. Rousseau, mon père a trop négligé ma première éducation: il me laissa, pour ainsi dire, au gré des vents et des ondes, comme un navire sans gouvernail, dans l'océan troublé de la vie. Doué par mon organisation d'un esprit vif et de passions ardentes, je ne sais jusqu'où cette liberté, la mère de tous les vices, m'aurait porté, si le bon exemple de mes aïeux et un fort penchant pour l'étude de la physique ne m'avaient inspiré l'amour de la nature. Certainement je dois à cette disposition naturelle plutôt qu'à l'éducation, tout ce que j'ai accompli en fait de science.

Mais, comme je l'ai déjà dit, le bon précédent de mon père et de mes oncles m'encourageait. Leur maison était comme une ruche dans laquelle tou-

tes les abeilles étaient en mouvement perpétuel parmi les fleurs de la science, pour en cueillir le miel : *Omnibus una quies operum labor omnibus unus!* Car du moment qu'ils avaient rempli les devoirs de leur métier, ils reprenaient leurs livres ou leur *vasculum botanicum;* enfin le travail de leur profession ne faisait place qu'à celui du Jardin des plantes; et quand les feuilles du grand livre du négociant étaient fermées, on commençait à ouvrir les pages de l'hortus siccus. *Tantus amor florum et generandi gloria mellis.* Les *transactions de la société de Linné,* dont ils étaient membres, et les pages de divers journaux scientifiques sont déjà devenues témoins de leur industrie.

Je me suis servi autant de ce bon exemple, que je commençais mon *Liber Rerum Naturalium*, un journal de l'histoire naturelle en latin, et un registre de météorologie en anglais en 1805, intulé *Journal of the Weather,* je n'avais à ce temps là que seize ans. Ces journaux sont tous les deux continués jusqu'à présent.

Il faut remarquer ici, avant de commencer les annales de mes travaux, qu'un jeune garçon livré à lui-même, et doué d'un génie pour faire des comparaisons, doit toujours verser les bagatelles d'enfant en expérience physique, et en construire des systèmes. Je me rappelle d'avoir eu cette habitude d'enfanter des hypothèses et de réduire mes amusemens en une espèce de science. A sept

ans j'ai fait une grande collection de toupies, pour comparer leur mouvement roulant avec celui des sabots chantans, et en faire des spéculations sur les corps célestes, et sur leurs mouvemens en grand, fondées sur l'observation des choses en petit. Mon oncle Benjamin se servit de ce penchant, pour m'enseigner plus facilement l'astronomie. Il montra le grand problème de Kepler qui inventait un calcul général pour trouver les orbites des planètes. Ce fut donc à l'âge où le cerveau est capable de recevoir les plus fortes impressions, que mon oncle, la pendule dans une main et le modèle du système solaire dans l'autre, me donna la première idée du mécanisme céleste que j'ai étudié depuis avec tant de plaisir. Car il démontra d'une manière également facile et agréable cette loi générale du mouvement planétaire qui se développe par la production des aréas égales aux temps.

Je me rappelle aussi, la même année 1796, avoir aimé beaucoup les girouettes; mon oncle me montra leur construction en me faisant une girouette de bois, placée après sur la cime d'un bâtiment. En peu de temps je connaissais toutes les différentes formes et façons de cette machine; et je dois attribuer à cet accident les expériences innombrables que j'ai faites depuis, sur les vents et les instrumens de météorologie. L'enfance est la grande école, les désirs de l'enfant sont remplis par

l'homme : l'individu se développe, mais il ne se change pas, parce que l'organisation de chaque enfant, quelque variée qu'elle soit par la nature, reçoit, à l'âge tendre et docile, ces impressions qui ne sont jamais effacées, et qui donnent une direction aux facultés de l'âme qui devient la fondation du caractère. C'était ainsi avec moi ; je dois les penchans les plus forts de mon être à ces accidens dans l'enfance, trois en particulier ; et le premier usage que je fis de la liberté de mon âge mûr, fut de satisfaire à certains désirs chéris dans mon âme depuis l'âge de six ans. Les lampes qui attiraient mon attention dans les rues rangées en longues lignes, en 1797, ont fait la fondation de mes observations sur la lumière, les prismes, et les réfractions des étoiles : le petit moulin à l'eau construit pour moi par un domestique, dans une fosse, avant que j'avais six ans, m'a donné la passion pour l'hydraulique ; les petits ballons de savon gonflés par une pipe, que j'ai faits pour amuser mes camarades m'ont donné le goût pour l'aérostatique qui a fini par mes voyages aériens ; et l'habitude de voyager dans presque tous les pays, au lieu de rester dans une place, est due à certaines vues de paysages et d'édifices dans les ouvrages de Radermaker que j'ai regardées dans l'enfance avec un plaisir vif et profond. Je fais mention de ces petites choses, parce que je crois que la jeunesse est maltraitée en Angleterre, où le génie est

étouffé sous le joug dogmatique et la mauvaise discipline des écoles, la morale est corrompue, le caractère gâté, et l'écolier, loin de s'instruire dans des choses utiles, ne comprend que le latin et le grec, et cela de façon qu'ils ne lui rendent point de service par le reste de sa vie. Un enfant au contraire laissé plus à soi-même, mais sous les yeux de sa mère, trouve dans l'indulgence de ses goûts d'enfant le vrai moyen de se faire un homme scientifique. La toupie, la balle, le cerf volant, enfin tous les jeux d'enfant ne sont pour lui que la fondation de sa science future, parce qu'ils sont les épitomes des grandes machines employées dans la physique. La loi qui fait tomber la pomme d'un arbre étant la même que celle qui fait graviter les mondes qui remplissent l'espace infini, je suis donc de l'opinion de mon père et de Jean-Jacques Rousseau que l'éducation, pour être bonne, doit être expérimentale. — Douces et charmantes images de ma jeune enfance, je vous salue encore réfléchies que vous êtes dans le miroir magique de ma mémoire; vous êtes comme des étoiles de l'Orient dont les couleurs sont réflectées par le télescope du tems et présente à mon âme une teinture religieuse !

C'est vers l'an 1806 que j'ai entendu, pour la première fois, le système de cranologie des docteurs Gall et Spurzheim sur lequel j'ai donné, il n'y a pas longtems, des leçons : c'est moi qui

donnai à cette science le nom de PHRÉNOLOGIE.

Mon premier ouvrage sur les hirondelles fut publié en 1808 sous le titre de : *Observations on the brumal Retreat of the Swallow with acopious index*, etc., *by Philocheledon;* mais la sixième édition de l'an 1817, augmentée d'un catalogue des oiseaux britanniques, est la meilleure.

En 1809, je jouai du violon, que j'abandonnai bientôt après.

En 1811, je publiai mes réflexions sur l'action des liqueurs fortes sur l'estomac de l'homme. Cet ouvrage a produit des controverses parmi les médecins; il est la cause de mon introduction chez M. le docteur Lambe et M. Abernethy, fameux chirurgien de Londres. Dans cette brochure j'avais émis l'opinion que l'homme n'était pas carnivore, et cité mon propre exemple pour prouver que la santé est plus forte et l'intellect plus éclairé quand on ne mange que des substances végétales. J'avais, en effet, vécu pendant bien des années, comme dit Guarini dans son Pastor fido, *sopra il cibo di latte et del frutto;* une expérience que j'avais faite après avoir lu l'histoire des Hindous, et certains traités sur l'inhumanité envers les animaux, la philosophie de Pythagore, que j'aimais beaucoup et surtout le fameux discours qu'Ovide a mis dans la bouche du philosophe dans le quinzième livre de ses Métamorphoses. Il a été longtems dans l'intention de mon père d'établir une société

pour la protection des animaux contre la cruauté de l'homme; mais il restait à M. Gomperts d'organiser une telle société qui fut établie à Londres il y a quelques années.

En 1810, j'étais élu *Socius Societatis Linnaei Londinensis*.

J'étais très malade cette année d'une épidémie atmosphérique, et cette circonstance excita ma curiosité; j'écrivis dans le *Philosophical Magazine* mon premier essai sur l'effet de l'atmosphère sur la santé. Cette maladie me laissa en octobre dans un état de faiblesse atrabilaire. Dans ce temps là, cependant, j'étudiais la métaphysique et j'arrivais à des résultats fort intéressans dans la philosophie morale.

Le 5 septembre 1811, j'ai vu pour la première fois la grande comète de cette année. J'avais vu déjà les comètes d'août 1799 et d'octobre 1807, mais ce fut celle de 1811 qui dirigea spécialement mon attention vers ces phénomènes. Vingt ans après ce tems, les comètes m'ont plongé dans une forte controverse. J'avais suivi avec un plaisir extraordinaire des observations de Kepler sur l'influence des comètes sur l'atmosphère et les évènemens terrestres.

Cette année je fis la connaissance très intime de M. Abernethy, une connaissance qui a fini par une forte attaque que j'ai faite sur lui en défense de mon ami M. Lawrence dans une brochure

intitulée : *Somatopsychologia or Body Life and Mind*. London, 1828.

Bientôt après la publication de ma brochure sur les liqueurs, apparut mon ouvrage sur les phénomènes de l'atmosphère, sous le titre de *Ressearches about Atmospheric Phénomèna etc., by T. Forster. F. L. S.* 8°. London 1812. Une plus belle édition, ornée de gravures représentant les modifications des nuages, fut publiée en 1814; et la troisième encore plus grande en 1823. Il y a aussi une édition allemande intitulée :*Untersuchungen über die Wolken und andere Erscheinungen der Atmosphäre*, imprimée à Leipsick en 1819.

Au mois de novembre 1812, mon père me plaça dans le collége du Corpus Christi de l'université de Cambridge, où j'ai pris le degré de M. B. en 1819. Mon père me destinait au barreau, et je commençais à étudier les codes, mais dégoûté d'une profession qui n'avait point de rapport avec le reste de mes études, j'y renonçai en 1813. Enfin il était convenu entre mon père et moi que j'accepterais un degré en médecine, et que j'aurais la liberté de m'abandonner tout à fait aux recherches scientifiques. Je fis imprimer la même année une édition d'Aratus avec une immense collection des prognostiques de la pluie, etc., sous le titre de Αραΐοο Διοσημεῖα, *notis et collatione scriptorum illustravit, etc.*, 8,

London, 1813. Etant mécontent de certaines notes, j'eus la vanité et la folie de faire brûler la plus grande partie de cette impression : par conséquent, ce livre est devenu rare ; mais les notes corrigées sont insérées dans le Journal Classique.

Le matin du mercredi 23 juin 1813, je reçus dans une expérience faite avec trop de hardiesse et de négligence, une dangereuse blessure à la main gauche, laquelle m'obligea pendant trois mois à renoncer à mes habitudes ordinaires, et de voyager sur mer.

Je visitai cependant Oxford, et je recommençai mes expériences chimiques en octobre : c'est à l'occasion de cet accident que j'écrivis l'ode latine à la Fortune commençant : *O Diva salso laeta negotio*, qui est imprimée dans le Calendrier Perpétuel pour le 23 juin.

En retournant au collége, j'écrivis l'ode grecque commenant :

Τί μὲ νῦν Φυχῆς Μαρία, etc.

J'écrivis aussi dans ce tems là l'épithalame espagnol qui commence : *Salve grado Himeno*, etc., et un autre en italien commençant : *Ricco Inglese vostra vita*.

En 1814, pendant les vacances à Cambridge, je fis le voyage des pays de Galles ; j'appris la langue assez bien pour la parler dans les petites auberges. En surmontant les hautes collines de ce pays là, je commençai ces curieuses expériences

touchant l'effet de l'air raréfié sur les oreilles, qui se trouvent dans le supplément de mes ouvrages. Ces expériences et l'hypothèse que j'ai fondée sur elles, ont été confirmées par le voyage aérien que je fis dans un ballon le 30 avril 1831 ; ce voyage sera décrit dans sa propre place.

J'ai fait cette année la connaissance du docteur Spurzheim chez mon ami Mr. Lawrence, chirurgien en chef à Londres. Avec Spurzheim j'étudiais l'anatomie et la physiologie du cerveau. Je me rappelle bien que j'étais frappé par certaines vérités prononcées sur moi et sur mes camarades : parmi beaucoup d'autres il me dit que j'avais une tête organisée pour les sciences, mais avec trop d'idéalité pour en profiter beaucoup.

Il y a sans doute beaucoup de vérité dans tout ce qu'il a dit. Il voyageait avec moi en 1815, et dans le voyage, je lui ai dit souvent qu'il avait prononcé bien sur moi, que mes amis disent que j'ai poursuivi trop de choses à la fois, les belles-lettres, les beaux-arts, le beau monde, l'anatomie, l'astronomie, etc., que je n'aimais pas l'Angleterre, que je me moquais trop des usages ridicules de ma patrie, que la faculté de comparaison était trop forte, et que, quoique je parlasse plusieurs langues, je n'en connaissais aucune au fond. Il s'amusait encore à comparer mon caractère avec celui du docteur Gall, et par contraste, le sien.

J'ai rapporté ses mots dans la préface d'une petite brochure que j'ai publiée en 1815 à Cambridge intitulée : *Lieder der Deutschen.* Le bon anatomiste s'amusait beaucoup à ma dépense ; continuellement il chantait l'air : Freu et des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Pour user de représailles, je me suis servi de ma muse ; j'ai écrit contre son système en 1815, quelques vers sur un crâne trouvé dans un cimetière : *O empty vault of former glory*, etc. Voyez *Cal. Perp.* sous janvier 29. J'ai introduit mon ami aux *conversazioni* de Sir Jos. Banks, qui avaient lieu tous les dimanches, en Soho Square, et chez plusieurs autres savans ; mais le plus grand service que je lui ai rendu, c'est de lui donner un nom convenable pour son système. En 1816, j'ai publié mon *Sketch of the* PHRENOLOGY *of Gall and Spurzheim*, 8°. Londres 1816, une dénomination que la science n'a jamais perdue. Je lui ai montré aussi la distinctive faculté du *mystère*, qu'il n'admit que bien plus tard sous le nom de *l'Organe de Surnaturalité.* Il faut avouer que son système a du mérite, et j'ai toujours été frappé de la justesse de ses remarques.

Environ ce tems là Sir Jos. Banks me proposa de me faire membre de la société royale ; honneur que, pour le moment, je refusai, n'aimant pas certaines règles de cette société.

Au mois de février 1816, je quittai Cambridge,

et j'allai à Édimbourg où j'ai fait la connaissance du professeur Jamieson, Leslie et d'autres savans. On me proposait de me faire membre de la Société de Werner. Dans une séance de cette société, je fis lire un écrit sur *l'anatomie comparative du cerveau*. Mes observations dans ce papier sur la phrénologie offensèrent certains membres, et, ce qui est encore plus drôle, ces mêmes personnes dont les préjugés étaient blessés par mes écrits, sont devenues les plus grands phrénologistes d'Edimbourg. Spurzheim me suivit en cette ville et y donnait des leçons. En avril, M. J. J. Perceval m'accompagna dans une excursion aux Highlands de l'Ecosse. En revenant d'Inverness et Ben Nevis à Sterling, nous rencontrâmes à Tyndrum le célèbre poète Hog, dit l'Ettrick Shepherd.

Dans ce tems là je publiai mes observations météorologiques dans le *Phil. Magazin*. En juin, je retournai à Londres et je passai juillet et août à Tunbridge Wells, beau pays où je suis resté beaucoup de tems.

En 1817, février 11, j'épousai Julie, la troisième fille du colonel Beaufoy F. R. S. etc. de Bushy Heath en Middlesex, gentilhomme distingué par ses recherches en physique. Au mois de mai, je louai une maison à Spa Lodge près des bains de Tunbridge Wells. Là, travaillant toujours sur la physique, j'écrivis un petit ouvrage sur l'influence de l'air

sur les maladies périodiques : *Observations on the casual and periodical Influence of the Atmosphere in Diseases etc.* 8°. London 1817. Il fut traduit en allemand et publié à Leipsick par le docteur Ludovic Cerutti en 1822. Dans ce tems je publiai aussi *Catulli carmina cum notis,* in-12. London 1818. Dans la préface je comparais le caractère des poètes Ovidius, Catullus, Tibullus, etc., par rapport à leur organisation. Mon frère Edouard publia en même tems son *Catalogus avium curâ et studio E. Forster, jun. London* 8.

Le 26 janvier 1818 est née ma seule fille Selena Margaret Rosa Marie Catherine, placée quelques années après dans le couvent à New Hall in Essex, où elle finit son éducation et montra du talent pour la poésie. En mai 1818, je changeai mon domicile pour une maison à Hartwell en Sussex. Au mois d'août je visitai la province de Cornwall si célèbre par la minéralogie.

En 1819, le 3 juillet à 11 heures, j'eus le plaisir de découvrir une comète dans le nord. Cette comète était observée la même nuit à l'observatoire royal de Greenwich : son apparence était très soudaine et sa queue longue et divisée; elle n'était pas si grande que la comète de septembre 1811. Toutes les deux sont décrites dans les catalogues que j'ai publiés à la fin des années 1831 et 1836, et dont je parlerai plus tard.

En octobre 1819 je fis un voyage en Flandre et

en Belgique avec ma famille. En 1822, je fis celui de Suisse avec ma femme. Ces deux voyages sont décrits dans le *Calender of Flora* à la fin de mes recherches sur l'atmosphère. Je n'oublierai jamais l'impression que fit sur moi et sur mon épouse la première vue des Alpes de la Savoie, en descendant du mont Jura le lundi 29 juillet. En septembre 1823, nous sommes allés à Paris, où j'ai visité mon ami le docteur Gall, et où j'ai fait beaucoup de connaissances parmi les gens de lettres et de sciences.

En avril 1824 parurent dans le Philosophical Magazine mes observations sur la variété dans le pouvoir dispersif de l'atmosphère et sur les couleurs des étoiles. En mai, je publiai un calendrier perpétuel de tous les phénomènes de l'année, sous le titre de *Perennial Calendar and Companion to the Almanac*. 8°. London 1824. On me fait l'honneur de me dire que c'est le plus intéressant de tous les ouvrages de ce genre.

Ayant été élu membre de la *Société royale des Astronomes* de Londres, je me suis proposé à cette époque (1824) d'exciter l'attention de la société plus particulièrement sur les phénomènes de l'atmosphère; mais en réfléchissant, il me semblait qu'il fallait avoir une société expressément pour la météorologie. En consultant certains savans sur cet objet, et entre autres le chevalier Richard Phillips, si bien connu par le nombre de ses ouvrages

et de ses travaux utiles, nous nous étions déterminés à faire cette tentative. Voilà donc l'origine de la Société Météorologique, qui, à peine formée fut dissoute; les fonds n'étant pas suffisans pour supporter la dépense nécessaire. Je résolus alors de poursuivre mes recherches seul. J'achetai de nouveaux instrumens, et je me renfermai dans ma maison champêtre à Hartwell. Là je passais presque toute la journée dans mon jardin, au milieu de mes fleurs. Ce qui est plus remarquable, c'est que dans cette solitude tous les goûts de mon enfance me revinrent; les dimanches et les autres jours de loisir, je m'amusais avec mes cerfs-volans et autres bagatelles comme un enfant de dix ans. C'est dans cette solitude que j'ai conçu l'idée de faire un calendrier perpétuel de Flore. Je fis mes arrangemens pour cet ouvrage avec un libraire catholique; car ce fut justement à cette époque que la religion catholique recommençait à se répandre en Angleterre : et pour garantir la vente du livre, j'ajoutai à chaque page une courte vie des saints du jour avec des notices historiques. Mon calendrier ne fut achevé qu'à la fin de 1827 : il est publié sous le titre: *The Circle of the Seasons*, 12°. London 1828, et il a bien réussi. Pendant le tems que j'avais consacré à cet ouvrage, j'en publiai un autre dans la forme d'un dictionnaire des phénomènes intitulé : *Pocket Encyclopaedia for Shepherds Mariners, and Husbandmen*. 12°. Ni-

cholls and C. London, 1826. Dans ce manuel j'ai rassemblé les signes des saisons, les phénomènes astronomiques et les prognostiques des changemens du tems.

En 1826 j'ai fait la connaissance de la comtesse Marie Shepherd, si distinguée par ses ouvrages sur la cause et l'effet et sur l'existence de l'external Univers, ouvrages d'un grand mérite,, et qui m'ont déterminé à résumer mes études métaphysiques.

En octobre 1827 j'ai quitté Hartfield en Sussex, et j'ai loué une maison à Boreham en Essex, tout près du couvent des dames où j'avais placé ma fille pour son éducation.

En mai de cette année je fus obligé de voyager encore pour la santé de ma femme : nous sommes allés à Aix-la-Chapelle et à Spa, où j'ai eu occasion d'examiner les débris d'un tremblement de terre, et d'amasser des matériaux pour un ouvrage sur ces convulsions de la nature qui accompagnaient les épidémies.

Revenu à Boreham j'achévai cet ouvrage sous le titre d'un *Essay on Epidemic Diseases, etc.* Chelmsford 8°. 1829. Le 17 septembre de cette année 1829, j'achetai à Londres mon ancien et fidèle chien Shargs, qui a fait tant de voyages avec moi. Je me suis retiré encore à ma bibliothèque et dans cette retraite, en octobre, j'ai préparé une troisième édition du Circle des Saisons, qui apparut

en 1830. Ayant reçu par le testament de mon père une très intéressante collection de manuscrits de Locke, d'Algernon Sydney et de Shaftesbury, je commençai cette année à faire rouler les presses de messieurs Nicholls. J'ai écrit une longue préface dans laquelle j'ai examiné les opinions métaphysiques et religieuses de Locke, je les ai comparées avec les opinions des philosophes anciens et modernes, Platon, Aristole, Plutarque, Sénèque, etc., jusqu'au tems de Locke.

J'étais éveillé de mille rêves poétiques et littéraires en 1831 par l'apparence du Cholera Morbus en Europe, qui excita toute mon attention, et ressuscita en moi la curieuse question de la cause des épidémies, que j'avais déjà discutée. J'ai écrit une brochure sur cetts maladie, pour prouver que la cause est atmosphérique; elle fut publiée à la fin de l'année sous le titre : *Essay on the atmospherical Origin and Traitment of Cholera Morbus,* 8°. Chelmsford, 1831; la seconde édition fut publiée en 1832.

Samedi 30 avril 1831 je fis un voyage dans un ballon qui est décrit dans une autre place. Ce voyage fut mon plus agréable; nous montions du jardin des frères Dominicains à Chelmsford à 6 heures du soir, et nous sommes montés jusqu'à la hauteur de 6000 pieds. J'ai écrit l'histoire de ce voyage dans mes *Annals of aërial and alpine Voyages,* 8°, 1832.

Je me suis servi de cette occasion pour faire quelques observations sur les courans des vents, pour en insérer des extraits dans mon grand journal encore en manuscrit. On ne peut pas lire sans plaisir l'admirable Traité sur les causes générales des Vents, par M. D'Alembert ; mais on a découvert, depuis ce temps là, certaines choses dans l'histoire des vents, purement physiques, qui méritent la plus grande attention. J'ai remarqué, qu'en six cas de changemens de vents, cinq commencèrent par les courans supérieurs qui descendent et remplacent ceux qui ont eu lieu sur la surface de la terre. Cette chose si importante pour les marins et les agricoles, comme un moyen de prévoir les changemens de vent, me fut connue premièrement par accident.

Je me suis accoutumé, pendant les soirées des dimanches, à m'amuser de mille jeux d enfans, principalement de cerfs volans ; j'en ai fait de très grands, et attachant l'un à l'autre jusqu'à trois à cinq, je les ai fait monter à une immense hauteur. A plusieurs occasions j'ai remarqué que la plus haute de ces machines indiquait un courant d'air bien différent de ceux qui se montraient plus bas. Je répétai ces observations, et les longues queues de ces dragons de papier servant

à une espèce de girouette, je pouvais toujours observer les directions variables des courans. Enfin les courans supérieurs en général ont remplacé les inférieurs. Résolu de faire des recherches plus exactes et étendues, je fis un grand nombre de petits ballons de papier gonflés par le feu, et encore d'autres de soie gonflés d'hydrogène, pour examiner par eux les plus hautes régions de l'atmosphère. Je commençais une série des expériences dont j'ai déjà constaté le résultat. Quelques uns de ces ballons sont descendus à une immense distance; d'autres, retournant par des vents supérieurs, sont tombés auprès du lieu de leur ascension.

Ces contre-courans qui traversent le ciel sont quelquefois indiqués par des nuages; ils sont souvent de 36 à 48 heures avant de descendre sur la surface de la terre; rarement plus longtemps. Sans doute les capitaines de vaisseaux pouvaient se servir de petits ballons pour faire leurs calculs sur le temps propre à sortir du port, ou pour lever l'ancre.

On sait que tous les ballons en montant revolvent lentement, de façon que dans l'espace de deux ou trois minutes, l'aéronaute restant tranquille dans la chaise, voit tous les points de l'horizon devant lui; mais j'ai encore remarqué, chose assez singulière si elle est accidentelle, que cette révolution lente des bal-

lons sur leur axe est dans l'ordre des signes, au moins en neuf cas de dix. En outre, pour me mieux expliquer, supposons que le vertex du ballon représente le nord ou le pôle arctique, la rotation est de l'ouest à l'est : par conséquent, les objets situés à l'horizon semblent avoir un mouvement de gauche à droite. J'ai remarqué ces effets presque toujours des ballons montans, et je suis monté sous les mêmes circonstances.

Dans mon singulier voyage du 30 avril 1831, je m'aperçus que le ballon, après avoir monté au-dessus de tous les courans d'air, et entré dans une région calme et tranquille, acquit, je ne sais comment, deux motions : l'une fut ladite révolution fort lente autour de son axe, dont j'ai déjà parlé; l'autre, qu'on doit appeler sa course, fut circulaire ou plutôt spirale; mais ce mouvement, cette course spirale même, par laquelle je montais, fut aussi de l'ouest à l'est, c'est-à-dire en supposant le vertex du spirale comme le nord. Arrivé au sommet, le mouvement du ballon dans sa course (ou orbite diminuée jusqu'à 0) s'est perdu dans celui de sa rotation, et enfin la machine est devenue parfaitement tranquille à une grande élévation ; de laquelle le plus magnifique panorama de la terre et du ciel se présentait à ma vue. En haut, les légères modifications des nuages se montraient en toutes sortes de figures grotesques ; au niveau du ballon les *cumuli* disparaissaient graduelle-

ment, en bas les brouillards commençaient à couvrir la terre ; mais avant leur formation, pendant que le soleil était au-dessus de l'horizon, la terre, par une déception optique facile à concevoir aux mathématiciens, avait l'apparence d'être concave; elle se présentait comme un grand bassin divisé en échiquier, et les divers objets, s'étendant jusqu'à l'horizon et presque trop petits pour être distingués, semblaient être arrangés, pour ainsi dire, comme les figures des maisons et des arbres autour d'une grande tasse chinoise, ou comme les choses peintes dans l'intérieur d'une jatte. En descendant, les objets terrestres encore assez près pour être distingués, la terre était semblable à une grande carte. Eh! bien, j'aperçus tout à coup un léger mouvement dans la machine qui avait acquis une rotation de l'est à l'ouest, à l'inverse de celle avec laquelle elle était montée. A ce moment et pendant que je faisais quelques observations, je ressentis dans les oreilles un tintement et je devins sourd, comme presque tous les aéronautes. Je voudrais savoir, par les rapports d'autres aéronautes, si le mouvement des ballons autour de leur axe est généralement de l'ouest à l'est. Toutes mes observations portent à croire qu'il existe quelque cause spécifique de ce mouvement.

La course spirale que suivit le ballon, quand il fut à l'abri des courans, fut produite sans doute

par quelque léger tourbillon d'air. Il semble que ces vortices sont plus communes qu'on ne se l'imagine; et selon les observations d'un physicien américain qui correspond avec moi, les tornados et les plus violens orages sont de grands tourbillons, produits probablement par des causes électriques ainsi que les trombes. Il n'est pas douteux que ces coups de vent que les bâtimens sur la mer éprouvent avec tant de danger, ont une course courbée, et qu'ils sont aussi produits par l'électricité. M. Howard a donné des descriptions fort curieuses de ces tourbillons, et de ce vent fort, sortant des nuages, que nous appelons *Ecnephias* dans notre nomenclature. Comme je m'occupe à présent des expériences touchant l'électricité des nuages, j'espère offrir au public dans peu de temps quelques résultats intéressans.

En 1832 le père Scott S. J. m'engagea à publier une édition plus étendue de ma *Medecina simplex* pour l'usage des hospitaliers, qui contiendrait les opinions du médecin Abernethy sur les maladies des organes de la digestion. J'acceptai cette proposition : voilà donc l'origine de ma *Medecina Simplex or Pilgrims Waybook being a Guide to a Long Life and Healthy Old Age etc.* 12°. Colchester 1832.

En 1833 au mois de juillet, je quittai l'Angleterre avec ma femme, pour passer l'hiver à Bruxelles. En février 1834, je commençai un voyage

dans l'Italie et le midi de l'Europe avec ma famille. L'histoire de ce voyage et les observations que j'ai faites, doivent être données au public dans un plus grand volume.

Étant à Naples, en juillet, nous sommes allés le 7 de ce mois à Herculaneum et Pompéi, où j'ai examiné les excavations de cette grande ruine, cette *città rediviva della morte;* mais la chose la plus intéressante dans ce tems-là fut la magnifique éruption du Vésuve, que j'ai eu occasion d'observer avec attention.

A présent mes voyages presque finis, je m'amuse par les recherches de la métaphysique, dans laquelle la physique tombe naturellement vers la fin de nos études.

RÉFLEXION MORALE.

Après avoir composé ce petit recueil de mes ouvrages et de mes pensées, pour m'amuser pendant une maladie fiévreuse qui m'attaquait il y a quelques ans, je me fis cette réflexion aussi naturelle qu'importante: à quoi servent tous les travaux de l'homme, toutes ses démonstrations mathématiques, car, par la philosophie du dix-huitième siècle, qui cherche à soumettre toute vérité à la raison individuelle, rien n'est prouvé, ni Dieu, ni l'Univers, ni moi-même; et mon existence, qui n'est au moins qu'une simple présomption, va succomber en peu de temps à ce pouvoir inconnu

dit la mort, qui détruira, pour moi, toutes ces ombres passagères que j'appelle le monde. Le scepticisme de Pyrrhon et le sophisme de l'hérétique Berkeley, se présentent à mon âme avec toute leur force. Tous les problèmes mathématiques me semblent dériver des axiomes métaphysiques pas même prouvés; et la logique, dont l'homme se vante tant, reste sans base. J'ai essayé mille fois de placer mes argumens sur une véritable fondation; mais, comme Archimède, je n'ai point trouvé d'appui pour le fulcrum qui doit mettre en mouvement la mécanique de ma philosophie. Toutes les fois que mon esprit troublé sortit de mon intérieur pour trouver au-dehors quelques preuves de l'existence des êtres objectifs, il est bientôt rentré en moi, de l'Océan vaste des doutes, comme la colombe de Noé qui, échappée de l'arche, ne saurait point où placer ses pieds.

Quelquefois je m'abandonnais à l'Epicurisme, disant avec Horace :

— — Ille potens sui
Laetusque deget, cui licet in diem
Dixisse: Vixi! Cras vel atra
Nube polum pater occupato,
Vel sole puro, non tamen irritum
Quodcumque retro est efficiet, neque
Diffinget infectumque reddet
Quod fugiens semel hora vexit.

Qu'est-ce donc que la vie de l'homme ?

Au commencement un être guère sensible tombé du sein de la mère, au milieu d'un horizon sans bornes. — Qu'est-ce, dans son progrès, une chandelle éclairée par les mouchettes qui, à la fin deviennent l'éteignoir de sa lumière! Car penser est consumer la vie, et par conséquent le penseur est le suicide. On gagne ici bas des attachemens et des liaisons les plus délicieuses, et on devient parent des enfans qu'on aime; mais comment est-il possible en pensant, d'éviter cette réflexion. — Sans eux je vais, je ne comprends pas où! Je serais même changé en je ne sais quoi!

Qu'est-ce que c'est donc que la vie dans le recueil, si non vanitas vanitatum? — un spectacle affreux de fantômes constamment variés et comme les spectres oculaires, devenant blancs et pâles avant de disparaître!

J'ai été une fois un atôme dans l'ovaire de ma génératrice? un enfant jouissant des fleurs de la vie n'ayant pas encore goûté de fruits amers: j'ai été joueur, moqueur, malade, et en quelques choses fou, comme le reste de mon espèce: j'ai été écolier, académicien, musicien, physicien, métaphysicien, enthousiaste, voyageur, aéronaute, phrénologiste, poète et philosophe! Je suis fils, père, maître, ami: mais, quant à mon être animal, je suis mortel et je serai cendres et poussière. Comme catholique donc, par cette philosophie qui n'existe que par rapport à la théolo-

gie, je voudrais me sauver du néant: et sachant bien que la révélation peut nous éclairer, où la raison est faible, sans contraction, je me repose sur la Foi, l'Espoir, la Charité.

MÉDITATION PHILOSOPHIQUE.

Examinons pour le moment, ce passage de St.-Paul: « Cernimus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem, nunc novimus ex parte; tunc vero amplius cognoscemus; nunc autem manent tria haec Fides, Spes et Charitas: major autem horum est Charitas » et avec un peu de réflexion, nous serons convaincus que les axiomes ou, en d'autres mots, les vérités élémentaires et fondamentales ne peuvent pas être prouvées. Il faut les admettre justement comme un enfant les admet, par une espèce de foi naturelle, qui résulte de notre organisation, par examen l'origine et l'éserché de Dieu, l'existence d'un monde external à nos sens, le temps, l'espace, etc., qui sont des idées simples et qui n'admettent point de définition.

Si l'on demande, quel est le fondement de *la foi* même: je réponds qu'il existe en nous quelque principe qui nous efforce de croire en l'être, qui répugne à l'idée même du néant, et qui, en

dépit de la philosophie de la raison individuelle, nous pousse constamment en présence du Créateur.

Mais pour préparer le lecteur à comprendre la doctrine qui dérive de notre croyance en l'Être infini, faisons d'abord un peu de réflexion. Voyant que hors de nous la raison individuelle ne trouve aucune certitude, entrons en nous mêmes, pour y examiner l'opération de notre esprit. St. Bernard parlant des philosophes frivoles dit : Quærunt Deum per exteriora, negligentes sua interiora quibus interior est Deus.

Je trouve en moi deux classes de sensations : la première qui commence avec la vie, consiste dans la perception des formes et des couleurs, de la résistance, des sons, des odeurs, etc. : peu à peu, trouvant certaines sensations de couleurs correspondre constamment avec celles de résistance au toucher, ou avec l'odorat, je reçois la notion des objets extérieurs, dont mon corps même me semble être un, et alors, transférant la conscience que je trouve en moi aux êtres semblables, j'arrive à l'idée du monde et de ses habitans, et j'appelle cette connaissance réalité : en effet, c'est la première manifestation du Créateur à la créature, ou l'énonciation naturelle de Dieu à l'animal vivant. Avec cette classe de sensations il s'en développe aussi une autre, seconde dans l'ordre des choses et moins vive que la première, qui semble

en être la réflection, celle-ci consiste dans la répétition des idées des objets, de manière que l'on puisse les faire passer en revue et les comparer à la volonté; de cette classe sont les conceptions, les imaginations, les visions, les rêves et aussi les spectres dans certains cas de maladie.

Toute évidence que nous avons de Dieu, des choses, de notre parenté, de notre naissance, de notre existence même, dérive de la tradition. Mais pour se servir de la tradition il faut avoir la foi d'avance; car il faut croire à l'existence de nos semblables avant de nous fier à leurs paroles; et cette foi naturelle, comme toute autre manifestation de l'âme, est révélée dans nous par le pouvoir infini qui nous a créés: outre cela, toute explication de ce phénomène serait impossible. Croire en la parole, c'est une loi primitive de l'homme. L'enfant croit à tout ce qu'on lui dit; le mensonge choque sa raison: les mots de sa mère sont incontestables: il fait question de tout; il reçoit tout; il croit tout; son existence est la vie de la foi, et il est heureux parce que le mensonge n'a pas encore obscurci sa vue. A présent nous examinons l'*espoir*.

Si nous entrons dans l'asyle sacré de nos cœurs pour nous y interroger: En quoi consiste la félicité? Quel est le sentiment qui nous attache à la vie? nous rougirons de répondre, que ce n'est pas la vie actuelle que nous aimons, mais la vie

idéale, ou plutôt quelque bel idéal du futur! Personne n'est tellement attaché au présent qu'il veuille bien arrêter dans leur course les momens les plus délicieux de sa vie. Tous les écrivains ont remarqué qu'il y a quelque chose qui nous choque dans l'idée de ramener, si cela était possible, une seule année, même un seul jour de notre pélerinage. L'homme n'a rien de stable dans son être: poussé à chaque instant hors du présent et de soi-même, il cherche sans cesse le bonheur suprême dans l'avenir. De même qu'il y a dans nous un principe essentiel de la foi, il en existe aussi un pareil de l'espérance, et ce principe est tellement fort que jamais le plaisir ne nous invite à nous arrêter à la porte de son temple, sans que la belle forme de l'Espoir, le sablier sous ses pieds, se présente au devant de nos yeux! déesse chérie, qui, creusant le temps sous ses pieds, en étendant ses mains blanches vers le ciel, semble dire, avec un doux sourire: —*allez plutôt là, où il n'y a qu'un maintenant éternel!* On doit remarquer ici, que l'espoir n'est pas l'antagoniste de la crainte, comme dit ordinairement le vulgaire, mais du désespoir: et dans la fable de l'antiquité, on sait bien que tout était regardé comme perdu, quand cette protectrice tutélaire du futur échappa de la caisse mystique de Pandore.

Il faut observer aussi que quoique l'âme de

l'homme cherche un état de choses privées des dévastations faites par le temps, elle ne serait pas contente d'une arrestation des choses actuelles. Ce serait pour nous un mauvais génie qui saurait faire perpétuer notre existence sublunaire, en faisant une stéréotypie de ses chiffres confus qui sont écrits sur les sensorium, dans lesquels nous lisons, par la lampe obscure de la vie, l'algèbre du monde invisible qui nous environne en dehors. Ce que l'esprit de l'homme cherche est la réunion de tout ce qui est divisé, ici bas, dans un paradis où nous verrons tous, comme nous sommes vus. Enfin c'est un bonheur infini ou prolongé infiniment, dans lequel, la Foi, l'Espoir et la Charité, leurs fonctions préparatives déjà remplis, s'embrassent éternellement dans une extase illimitée. Ici la vie de l'homme est le pélerinage de la croix, mais la vie là est celle de la couronne : on doit remarquer, que rien ne s'accomplit ici aisément : tous les œuvres, dans la science même sont les fruits d'un pénible travail : mais tout tend évidemment à quelque objet final que nous ne voyons pas clairement, car notre existence ici n'est que le *punctum saliens in utero eternitatis: hic est crux, illic corona.*

Considérons donc la Charité, supposons pour un moment la Charité éteinte; quelle serait la condition de la Société! De l'autre côté supposons qu'elle serait universelle! figurez-vous un état

de Société plus parfait ? Mais *la Charité* est une chose très mal comprise en général. On fait des objections à l'église catholique en disant qu'il y a bien peu de chrétiens, que l'église *Anglicane est une vache sèche*, et que le lait de charité est presque découlé de la mère église même : mais je demande si le principe est moins vrai, parce qu'il n'est que peu de monde qui le comprend. Est-ce que l'astronomie ne resterait pas une véritable science, s'il n'y avait personne capable de comprendre le système de Newton ? Ou, voulez vous dire que la musique ne resterait plus un véritable principe de l'harmonie, si tous les musiciens avaient été enterrés dans les tombeaux de Corelli et de Mozart ?

Le Christianisme n'est pas seulement une institution, c'est un principe, qui s'est développé avec le temps, selon la volonté de Dieu. S'il n'y avait pas un seul chrétien dans le monde, il existerait cependant un principe général de l'aggrégation, de la concentration, de la charité, dans la nature des choses mêmes qu'aucun hasard ne peut détruire.

Je ne nie pas qu'il n'y ait bien peu de vrais Chrétiens, et qu'avec quelques exceptions, l'homme présente à nos regards un spectacle affreux du vice, de la folie et de la misère! mais ce mélange même de sentimens sublimes avec les passions les plus dépravées qu'on trouve dans l'espèce humaine, porte à croire que l'homme

est un être déchu, et confirme la grande et très importante doctrine de la Justice rétributive, principe visible dans toutes les choses morales, comme celui de l'attraction ou de l'électricité dans les phénomènes physiques! Il serait évident à tout homme qui pense que la punition des crimes, dans ce monde même, tombe effectivement tôt ou tard sur la tête des méchans, et souvent l'instrument employé dans le péché devient celui de la punition! J'en connais une foule d'exemples ; une autre chose est fort remarquable : dans les pays où il existe les plus grands exemples de vertu, il existe aussi ceux des vices les plus dégoutans : l'Angleterre par exemple tant vantée pour ses aumones, présente un exemple de vices et de barbarie qui ne se trouve pas ailleurs. Voyez les *Rapports de la Police Anglaise!* n'est-ce pas une espèce de réaction qui appartient à la loi de la Justice rétributive? n'est-elle pas la société, comme un arbre : *Quæ quantum vertice in auras Aetherias tantum radice in Tartura tendit.* Un écrivain anglais très-célèbre a exposé aussi des cruautés commises dans les hospices mêmes de Londres, qui sont extrêmement effrayantes. Voyez *Dr. Johnson on cruetty practiced by the medical Profession.* Que le lecteur lise aussi cette terrible brochure que M. Beverley a publiée sur l'université de Cambridge, dont il est membre ; j'espère bien, pour l'honneur de ma

alma mater, qu'il y a quelqu'exagération dans cette publication.

Encore une autre chose, et j'ai fini, les théologiens disent que les animaux sont placés, par la religion de Jésus Christ, sous la protection de l'homme, qu'il n'est pas permis de les tuer, sans une nécessité impérative. Le vice de cruauté envers les bêtes est terriblement puni ici-bas, et qui ose dire que le purgatoire ne consistera pas dans une espèce de punition, où la rétribution sera complète, où la justice, peu contente de la punission reçue par les présens dans ce monde, se rendra une plus parfaite satisfaction dans l'autre! Le dernier sou doit être payé : pensée terrible pour ceux qui ont commis des crimes!!! L'abbé Guerrin de Rocher a prouvé que la mythologie n'est que la réflexion confuse de l'ancienne tradition ; et il me semble qu'il y a quelque chose de vrai dans la philosophie de Pythagore, applaudie par Sénèque et si bien chantée par Ovide. *La Société établie à Londres par M. Gompertz, pour protéger les bêtes contre la cruauté de l'homme, est probablement le plus magnifique exemple qui existe d'une charité parfaite et désintéressée.*

Je voudrais bien voir une telle société s'établir en France, comme la France est le centre et souvent la source de l'humanité Européenne.

En tous les cas il faut leur garantir les

droits de l'animal, sous la protection de l'homme. Mais nous devons encore regarder l'humanité envers les bêtes sous un autre point de vue ; considérant que l'homme est un animal imitatif, et que l'exemple vaut mieux que le précepte dans son éducation, il faut absolument défendre aux enfans de tuer les petits animaux, même de les voir tuer. Comment voulez-vous attendre un bon et doux caractère d'un enfant, quand la première chose que vous lui donnez, comme bagatelle de jeu, est un fouet ou un fusil ? Les lois qui dirigent nos organes cérébrals, sont constantes dans leur opération, et si vous voulez avoir un bon enfant, ne lui permettez jamais de s'amuser avec une mauvaise bagatelle. La fille du fermier qui étrangle un poulet devant un petit enfant gâte son caractère plus certainement que ne le peuvent faire cent mauvais livres. Quand on voit l'homme tel qu'il est, victime stupide se tous les crimes et de toutes les follie, le bouleverseur de tout ce que la nature a fait de bien, on doit avoir beaucoup de vertu et l'appui de la charité chrétienne pour ne se faire pas misanthrope; car il faut convenir, que Rousseau ne s'est pas éloigné de la vérité quand il représente l'homme comme un animal qui se distingue en vivant aux dépens de ses semblables, et en défigurant tout ce que la nature a fait de beau. « Il mutile son chien, son cheval et son esclave ! Le poète a dit

en vérité : *Huc propius ad me dum doceo insanire omnes !*

On ne sait rien de certain de l'âme des bêtes, l'analogie et des textes de la Bible portent à croire que tous les animaux sont immortels, ainsi que l'homme, mais à différentes conditions : On a dit à l'ame en mourant :

Dè la tige détachée,
Pauvre feuille desséchée,
Où vas-tu ? — Je n'en sais rien ;
L'orage a frappé le chêne
Qui seul était mon soutien ;
De leur inconstante haleine
Le Zéphyr et l'Aquilon·
Depuis ce jour me promènent
De la forêt à la plaine,
De la montagne au vallon.
Je vais où le vent me mène
Sans me plaindre ou m'effrayer.

Mais moi j'espère, quand la justice rétributive sera remplie, que je verrai dans un autre monde, *tous les objets chéris dans celui ci*, mais d'une autre manière, et avec Dieu, duquel nous sommes venus dans ce monde. C'est une doctrine très métaphysique, mais les réflexions les plus profondes me font croire que les êtres animés retourneront à leur créateur comme les eaux évaporées tombent en pluie dans l'Océan, dont elles sont sorties, et qui font des gémissemens dans

leur passage sur la terre, chose bien exprimée par le poète :

« L'onda dal mar divisa
Bagna la valle e il monte
Va passaggiera in fiume
Va prigionera in fonte
Mormora sempre a geme
Finche non torni al mar !
Al mar dove ella naque
Dove acquistò gli umori
Dove da lungi errori
Spera di riposar ! »

Le Cardina lBallarmine regardait les bêtes, même les insectes comme doués du droit divin d'exister; et il condamnait comme péché tout acte d'invasion de leurs prérogatives. Parmi les choses qui attestent la réaction de la justice vengeresse, on doit citer les innombrables accidens qui arrivent à ceux qui suivent la chasse, comme jeu ou pour le plaisir de chasser : il n'existe presque point de village en Angleterre qui ne raconte dans ses annales bien des malheurs arrivés à des chasseurs, la perte de mains, de jambes, et d'autres membres, par les explosions des fusils. On dira que ce ne sont que des choses qui arrivent par hasard : mais il n'y a point de hasard dans la nature; on emploie ce mot sans le comprendre; on ne comprend pas ce principe de coïncidence ou même de rétribution qui existe entre des choses apparemment les moins liées

les unes avec les autres. On sait bien que certaines maladies sont les justes conséquences d'une mauvaise morale; et qui ose nier que toutes les autres ne dérivent pas de la même source? Je suis convaincu qu'il existe un obscur principe de coïndence dans les événemens moraux qui n'est pas encore approfondi, mais la chose même est si évidente, que ceux qui ne croient pas en la providence miraculeuse, l'attribuent au magnatisme animal, source, disent ils, de la sorcellerie, de la magie, peut-être de tout. On sait bien, sans savoir pourquoi, que la nouvelle lune tombante sur le Samedi, nous aurons mauvais temps; qu'après certains météores, il arrivera une mauvaise condition de l'atmosphère et des maladies épidémiques, et que les comètes sont des signes de catastrophes : l'histoire et les journaux physiques attestent ces faits, sans fournir le moyen d'en chercher les causes. Le langage général de tous les peuples déclare l'existence des spectres et des fantômes hideux qu'on s'imagine des revenans et des mauvais esprits; et pendant que le phrénologiste se vante de les avoir tous expliqués par son système physiologique, l'historien lui raconte une foule de rapports existant entre ces visions prophétiques et certains événemens annoncés par elles, qui mettent la chose à l'abri de toute explication naturelle et l'enveloppe dans un profond mystère.

Nous ne connaissons le tout de rien, par conséquent il ne faut rien nier qui ne contient pas de contradiction. S'il était permis de parler sur les jugemens, je pourrais raconter bien des cas qui semblent, du moins, se ranger sous cet ordre de phénomènes. La doctrine même suffit pour épouvanter les méchans à mesure qu'ils se sentent coupables, et pour encourager les innocens par la perspective d'une récompense proportionnée à leurs bonnes œuvres.

Ce savant homme M. l'abbé de La Mennais me semble être tombé dans une grande erreur quand il propose à l'individu de faire fonder toute croyance individuelle sur la tradition générale : il est vrai qu'en examinant la vérité de certaines propositions, en particulier, nous devons nous appuyer sur l'opinion publique. Il est vrai aussi que la croyance en Dieu et bien d'autres vérités nous sont enseignées par la tradition. Mais si nous poussons notre sophisme encore un peu plus loin, il est facile de voir l'imperfection de cette épreuve. Car avant de se fier au témoignage, il faut s'assurer de l'existence des témoins !

Pour vous faire voir, lecteur philosophique, l'absurdité ou au moins la faillibilité de cet argument, il faut vous entretenir des songes. Vous admettez l'inférence de Descartes : *je suis parce que je sens* : mais si c'était une conséquence, cela ne prouve pas l'existence des choses hors de

vous. Vous sentez en rêvant, et quand vous vous imaginez que vous vous éveillez, comment savez-vous que vous ne rêvez pas encore? Car il arrive souvent dans nos songes de rêver que nous nous éveillons : et cette double déception arrive trois ou quatre fois, avant de s'éveiller en vérité : comment vous pouvez vous assurer que le tout n'est pas un rêve? Possiblement il y a une série de songes enveloppés l'un sous l'autre !!! Celle-ci est la plus horrible forme du sceptisme à laquelle notre raison orgueilleuse peut nous conduire. Celui qui sait l'avaler, mange le fruit défendu qui donne la mort à l'intelligence. De là donc dérive la nécessité d'une nouvelle naissance de l'esprit. Je m'arrête ici pour constater un fait assez remarquable. J'ai été consulté par certains malades, auxquels cet horrible doute est arrivé subitement, par suite de quelque faiblesse, d'esprit résultat de la débauche : et ce n'est qu'après une longue continence, qu'ils ont regagné, pour ainsi dire, une saine croyance dans les objets extérieurs. La chasteté leur a rendu ce que le péché des sexes avait ôté! Par la FEMME l'homme a perdu le paradis, mais par la VIERGE il l'a regagné!

Eve se laisse séduire par le serpent, mais Marie foule aux pieds la tête du séducteur. Voilà donc le premier pas de cette Justice rétributive qui est visible dans toutes les choses, et qui reste pour attester la vérité de l'obligation religieuse. Si nous

avions une clef de la langue universelle, nous saurions développer bien des principes à présent inconnus (1).

Un philosophe doit être humble et sans présomption; si les croyans bigots sont stupides et exécrables, les sceptiques sont plus malheureux. Il me semble que quelquefois la vanité des philosophes, gonflés de leur propre raison, est punie par un doute d'une nature épouvantable. J'ai connu un homme qui, étant devenu athée, s'est confessé, dans une conversation avec moi, que loin de croire, comme les autres hommes, qu'il existait dans l'univers, sa conviction intime était que l'univers existait en lui; inversion monstrueuse de l'ordre des idées! Il m'a dit aussi, que la lecture des œuvres de Voltaire, en bouleversant tout, sans rien établir, l'avait porté à cet effroyable sentiment. Car le bombardement de ce philosophique foudroyeur ayant pris la forteresse de son cœur, cette véritable monomanie remplaça sa foi! Un médecin en entendant un malade prononcer de pareils mots, chercherait de suite, mais non sans horreur, quelque paralysie de l'organe d'objectivité: mais le confesseur en les recevant de la bouche de son pénitent, se mettrait

(1) Un ouvrage très utile et profondément scientifique intitulé : *Solvique et Phonique* ou Alphabet universel, a été déjà publié en France par le Baron Ch. Fr. de Mecklenberg, Paris, pub. par Firmin Didot, in-12.

à genoux, en criant *Veni Creator Spiritus!*

Selon moi, la foi doit être regardée comme le pouvoir générateur de l'intelligence et le seul remède contre ce pyrrhonisme complet qui est si souvent la maladie des philosophes.

Ce doute universel dont j'ai parlé, semble le péché contre le saint esprit « qui n'est pardonné ni ici bas ni dans l'avenir ». Le christianisme n'est donc que le développement d'un principe qui est aussi ancien que le monde.

La phrénologie est la science qui s'approche le plus de la véritable métaphysique de l'homme : les organes du cerveau expliquent les manifestations de nos facultés : mais il faut se rappeler que les organes mêmes considérés comme *objets* d'examen ne sont que des *sensations*. Il est donc évident qu'avant d'examiner l'organisme de l'homme, il faut s'assurer de l'existence de la matière même, dont les organes sont composés. Il y a quelque chose dans ma nature qui me persuade qu'il est plus probable que les causes des effets sont constantes et qu'elles existent hors de nous, que de supposer qu'une nouvelle cause est créée pour chaque apparition d'un effet. Mais tout ce raisonnement suppose qu'il existe une cause primitive que notre nature nous force à croire : c'est-à-dire un *Dieu*, véritable fondement de toute certitude, qui, par la parole de la tradition universelle, se fait entendre à tout homme qui

vient dans le monde, IN PRINCIPIO ERAT VERBUM, ET VERBUM ERAT APUD DEUM ET DEUS ERAT VERBUM, OMNIA PER IPSUM FACTA SUNT: IN IPSO VITA ERAT ET VITA LUX HOMINUM.

Alors tout semble se résoudre en la Foi, chose par excellence, nécessaire, gardée dans l'édifice du christianisme, par la tradition universelle des hommes suivant la parole de Dieu : QUÆRITE ERGO PRIMUM REGNUM DEI ET HAEC OMNIA ADJICIENTUR VOBIS.

La superstition semble nous être donnée, comme une espèce de matrice grossière dans laquelle l'or de la vérité peut se former en argent courant, pour le commerce social.

Coming Events cast their Shaddows befere them. — Les événemens de l'avenir jettent leurs ombres en avant; il semble que certaines obscures superstitions ont été les précurseurs des grandes vérités : l'*astrologie*, par exemple, nous a donné l'astronomie; l'*alchymie*, la chimie; l'*augurie*, l'ornitologie, la *charlatanerie*, la médecine et la botanique; la *magie*, l'esprit prophétique. La *mythologie* a donné lieu à la théologie dont elle est la réflection obscure : il est donc à espérer que la *superstition* et le fanatisme, si longtems nourris dans les cœurs des hommes ignorans et vicieux, seront remplacés tôt ou tard par la VERITABLE VIE CHRÉTIENNE ET CATHOLIQUE COMPRENANT TOUS LES ÊTRES VIVANS.

CONSIDÉRATION ASTRONOMIQUE.

Le dernier ouvrage dont je dois parler est celui que je viens d'écrire *Sur l'Influence dès Comètes sur l'Atmosphère, par réponse à M. Arago*, qui avait écrit une espèce de critique sur mon catalogue des influences cométaires, dans son *Annuaire*. Comme je considère que mes argumens fournissent une réponse à tout doute de la possibilité d'une influence exercée par les comètes, je l'insère ici avec des réflexions sur les systèmes de l'univers. Après avoir accepté les axiomes qui font la base de toute science, comme des vérités métaphysiques annoncées à l'âme par le moyen de l'organisation du cerveau, et admis l'existence du monde extérieur; examinons sa physique. Nous nous trouvons environnés des mondes incombrables dont l'objet semble être la production de la vie animale et végétale. L'âme de tous les êtres, sortant de Dieu, trouve sa nourrice dans l'atmosphère qui environne les globes terrestres, qui soutient la vie, et par ses variations et mélanges produit aussi les maladies. Dans la brochure, dont je parle, j'ai essayé de prouver que, quoique la prédisposition à recevoir les maladies soit infiniment variée, cependant leur cause existante vient toujours des variations de l'air; car changer de domicile est souvent guérir la ma-

ladie! Et j'ai ajouté la probabilité que les comètes influencent la composition de ces mélanges atmosphériques. Mais voilà le résultat de mes recherches, dans les suivantes citations, de ma brochure; je les répète encore avec confiance. Par un long examen de ces maladies et de leur rapport avec les variations de l'atmosphère, je suis convaincu que leurs causes excitantes consistent en certaines conditions morbifiques de l'air qui, agissant d'une manière spécifique sur diverses parties ou organes de la machine animale des individus prédisposés à recevoir leur influence, produisent les symptômes extraordinaires qui caractérisent les épidémies; classes de maladies qui méritent d'être étudiées par les médecins avec la plus profonde attention. Infiniment variées comme les nuances des couleurs, poursuivant une course invisible dans l'élément de la vie, attaquant les personnes en apparence les plus fortes, et portant le fléau de la famine et de la mort chez des nations entières, elles ont été regardées, en tous les temps, comme les plus mystérieux et les plus importans des maux de l'homme.

La haute astronomie tend toujours à débarrasser l'imagination de l'homme des préoccupations du fanatisme en étendant la carrière de ses recherches. Forcée, par l'analogie, en contemplant les millions d'astres qui remplissent l'espace apparemment illimité, d'admettre l'existence des my-

riades de leurs habitans vivans, notre espèce orgueilleuse ne saurait plus s'approprier un paradis exclusif à condition d'un culte intolérant, ni se regarder comme le seul objet du soin divin et les autres animaux comme faits à son usage : erreur fatale, source abondante des cruautés et des crimes! Après avoir examiné la variété infinie des animaux vivans sur la terre par le microscope, le philosophe prend la lunette, et, pénétrant l'espace, se trouve au milieu des cieux, théâtre immense de la puissance créatrice de Dieu; il y contemple la même loi de variétés et de combinaisons innombrables constamment manifestée par la production des systèmes solaire et sydéréale, maintenus par toute sorte de mécanisme qu'il trouve sur la terre, et en divers degrès de progression, de la plus diffuse nébulosité jusqu'à la plus parfaite étoile. Il ne se laisse plus effrayer par les queues des comètes, ni ne s'étonne par l'anneau de Saturne; les questions en particulier se résolvent dans la question générale : il demande, il cherche l'être d'où découlent les conséquences immenses dont il a vu les signes visibles dans l'univers, et croyant, par un acte de foi naturelle, en Dieu, comme le pouvoir générateur de tout le mécanisme céleste, comme le père universel de tous les êtres existans, il y repose son esprit fatigué du travail des vaines recherches.

S'il est permis de fonder des systèmes de philosophie sur des hypothèses, je dirai que celui de Pythagore se rapportait mieux avec tous les phénomènes connus que les autres théories; que le Proteus n'était rien d'autre que la représentation figurative de ce système. Qui ose dire que le purgatoire n'est pas fait par moyen d'une espèce de métempsychose, par laquelle la justice rétributive soit accomplie ? Examinons ce système sous son rapport à l'astronomie. On voit dans le ciel la matière chaotique illuminée dans les nébulosités ainsi que dans les queues des comètes. On voit une tendance à un centre et la formation des étoiles et des mondes : voilà donc la lumière faite avant le soleil, chose qui choque les opinions de quelques soi disant physiciens. Encore si l'on examine les hauts cieux, on y voit une progression de phénomènes dans le procès par lequel les systèmes sydéréales et solaires sont produits; on voit, pour ainsi dire, une succession de pas dans la marche de perfection, premièrement les diffuses nébulosités, puis les étoiles nébuleuses, les groupes d'étoiles, les systèmes sydéréales plus ou moins compliqués avec un centre hypotétique, les systèmes solaires avec leurs planètes, satelites et comètes. L'univers présente un changement de forme perpétuel. Certains mélanges peuvent donner naissance aux animalcules spontanées;

celles-ci, douées d'une vie la plus simple, exercent un peu d'énergie, et meurent. Si leurs âmes ou capacités de sensation réunissent avec d'autres corps, selon Pythagore, elles peuvent passer par les insectes, les oiseaux, les quadrupèdes jusqu'à l'homme, et de l'homme, selon leurs mérites, passant par le purgatoire des êtres nés supérieurs ou inférieurs, elles peuvent entrer en anges et faire un progrès envers le pouvoir créateur, sans jamais y arriver, comme l'asymptote à l'hyperbole; idée magnifique de la création, où rien n'est créé en vain, ouvrage d'une puissance perpétuellement créatrice, dont la loi essentielle est celle de variétés et de combinaisons innombrables, exercée éternellement sur la matière animée dans l'espace infini!

Ce système ne répugne à aucun culte, car en nous enseignant un code de morale et de religion, Dieu ne nous a pas dit en quelle manière la loi morale de la justice sera consommée. Mettons ensemble le discours de Pythagore dans le XVe livre d'Ovide et la IVe éclogue de Virgile, et nous aurons une création décrite par le philosophe de Samos, suivie d'une *millenium* chantée par la Sybille. L'âme de tout animal, bête ou homme, c'est égal, a déjà survécu à son corps: car personne n'existe à 30 ans par les atômes corporels avec lesquels il est né: tout est changé

par l'absorption. L'identité personnelle ne consiste donc pas dans le corps.

Encore, l'homme ne se rappelle pas la première partie de sa vie; par conséquent son identité ne consiste pas dans sa mémoire. Si donc l'identité n'est pas produite par la mémoire ni par la fabrique corporelle, il est à supposer qu'elle existe par elle même et spirituellement survivant tout existence mortelle?

Pièces Fugitives.

Il se trouve de moi dans *les encyclopédies*, le *philosophical journal* et d'autres journaux:

1. Plusieurs essais sur la migration des hirondelles, dans le *Gentleman's Magazine*.
2. Sur les vapeurs, dans le même.
3. Sur l'architecture gothique, dans le même.
4. Trois essais sur l'influence de l'atmosphère sur le corps humain, dans le *philosophical magazine*.
5. Essai sur les couleurs des étoiles et sur les noms employés par les anciens pour exprimer les couleurs, dans le même.
6. Système et classification des couleurs, dans le même.
7. Sur l'étymologie des noms des couleurs, dans le même.

8. Sur les variétés des meteros et des étoiles filantes, dans le même.
9. Sur les formes des modifications des nuages et sur leurs réfractions.
10. Sur la projection de l'étoile Aldabaran sur la surface de la Lune, produite par les réfractions différentes des deux corps lumineux.
11. Sur les spectres oculaires, avec une classification de sensations.
12. Journaux météréologiques et astronomiques, que j'ai laissé en manuscrit.
13. Plusieurs journaux de l'histoire naturelle et de météorologie.
14. Résultat de plusieurs observations sur la dispersion de la lumière par le moyen des télescopes et de lunettes imparfaitement acromatiques.
15. *Florilegium Poeticæ Aspirationis*, etc.
16. *Anthologia Borealii et Australis*, ayant des collections de pièces détachées de poésie de plusieurs nations.

Encore, je me confesse d'avoir écrit toutes ces essais détachés dans le *PerennialCalendar*, auxquels j'ai attaché quelques signatures ou plus proprement des lettres, comme, A. B. S. R., et *cætera*.

La nature de mes recherches physiques me poussant peu à peu vers les limites de la raison humaine, je me trouve toujours dans la haute région de la métaphysique, qui est sans doute

mon propre élément; car il est, à l'étude de cette science, que mon organisation me porte, par l'action des organes de cause et de comparaison, aidés par une idéalité poétique mais sauvage et mal dirigée par l'éducation.

En regardant l'univers comme l'effet du pouvoir d'un être un et indivisible dans son essence nécessaire, je ne puis concevoir aucune étoile, même aucun atôme existant hors de l'influence plus ou moins directe de tous les autres : alors, pour ainsi dire, tout est la cause de tout ; mais nous ne voyons la liaison entre toutes les choses clairement, parce que nous ne comprenons le tout de rien ! cette considération prouve la folie de nier la possibilité d'un système des influences quelconque, même celui de l'astrologie, pourvu que les faits desquels il dépend soient bien attestés. Mais comme par la métaphysique nous trouvons que les axiômes, desquels toutes les démonstrations de la mathématique dépendent, sont incapables de définition ou de preuve positive, nous cherchons la base de cette croyance naturelle en eux, dans les sensations que nous trouvons en nous mêmes ; et par là nous arrivions à ce vide mortel que la foi seule peut remplir : plus j'y pense plus je suis convaincu de cette vérité, que la foi est la base de toute science physique ainsi que de tout espoir et de toute charité ; ainsi donc, comme la foi dépend d'une

action cérébrale, que nul artifice de l'homme ne sait diriger, on monte à la source de l'être en priant Dieu qui a tout créé, de nous garantir journellement cette nourriture de la vie de l'intelligence.— Méditant sur ces idées abstraites, j'ai eu le songe qui suit que j'ai déjà fait imprimer en Italie, et qui ne mérite pas la peine d'être traduit.

La Visione Metafisica.

—

L'etincella de la fede enciende la vela de la esperanza y el fuego de la divina caridad.

—

Se il filosofo ricercherà quale sia l'origine e qual sarà la fine di tutto questo immenso universo, risolvendosi in *fide, spe, et charitate* dirà come *In principio creavit omnia Deus,* così, come bene dice Simonide,

'Ω παι τέλος μὲν Ζευς ἔκει βαρυκτυπος παντων ὅσ' ἐστιν·

Principio cœlum ac terras camposque liquentes
Lucentemque globum lunæ Titaniaque astra

Spiritus intus alit, totamque infusa per artus
Mens agitet molem ac magno se corpore miscet.

O wel come cleareyed Faith, white handed Hope,
Thou hovering angel girt with golden wings,
And thou, unblemished form of Charity,
I see ye visibly, and now believe !

Soll ich mein letzes End' und ersten Anfang finden,
So muss ich mich in Gott und Gott in mir ergründen,
Und werden das war er; ich muss ein Schein im Schein,
Ich muss ein wort im wort, ein Gott im Gotte feyn.

Le monde est un système des choses invisibles manifestées visiblement.

Certimus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem, nunc novimus ex parte; tunc vero amplius cognoscemus; nunc autem manent tria haec Fides, Spes, et Charitas: major autem horum est Charitas.

Verso l'anno quadrigesimo quarto del mio pelerinagio mortale, dopo avere molto vaggiato per terra, e per mare, e per aria, io mi trovai

nella capitale d'Italia, ove mi sono sempre avezzo a vagare fra quelle rovine tanto celebri che restono del antiquo tempo: una volta che io cosi spassegiava, il giorno essendo stato estremamente caldo, io sedeva sotto un albero nel giardino Pincii spettando la celeberrima città di Roma che lo circonda; il sole cadendo nelle onde spargeva l'occidente quasi con uno polvere d'oro: il rosignuolo cantava nel boschetto vicino, la mosca fosforica volando fra le piante sembiava portare il lume d'un fiore al altro: in un poco di tempo cadde la notte; tutte le campane di quattro cento chiese sonavano l'Ave Maria, l'ardente carro del sole caduto nelle onde d'occidente, e il cielo sparso d'innumerabile stelle mi avevano lasciatà una profonda e mirabile meditazione. La terra, diceva io, é solamente un picciolo punto fra innumerabli mondi di grandezze e di distanze troppo vaste per esser prese nella mente, e tuti sostenénti la vita animale in ogni varietà di organizazione.

Ove, allor, si trova il termine di questo universo pieno di mondi? E il spacio infinito in grandezza ed eterno in durazione? E le legge del Omnipotente uno principio eterno di varietà, di varia tione infinita? Sta l'Essere necessario, o potrebbe il Dio abolire il passato? Senza dubbio il mondo é un sistema di cose invisibili mani-

festate al nostro senso visibilmente, in qualche, maniera che noi non conosciamo.

Delivrando cosi io ritornai alla casa ove andato a letto, le stesse reflessione che io aveva fatte nel giardino revengono alla mia mente nel sonno , e mi conducono insensibilemente alla visione che seguita. Io me trovo nel mezzo del universo ove avendo essaminato tutti gli 'ogetti sensibili, io mi rivolsi dalle cose fisiche, alle metàfisiche , cioé a dire, dagli effetti alle cose che sono al di lâ degli effetti ; dalla materia alla mente; e richiamando i sofismi del filosofo Berkely , che mise in dubbio le esterne e sempre esistenti cose, io presto trovai che questa dottrina condurebbe àll' universale scetticismo. Egli è certo che vi sia , io diceva , qualche falso passo in questo ragionamento, manchi qualche annello alla catena che conduce alla verità, che egli aveva oltrepassata. Egli allora mi sovvenne che l'ordine di ragionare era stato rovesciato ; noi non dovevamo cercare perché noi crediamo nella esistenza degli oggetti esterni , ma dovevamo piuttosto chiedere perché noi l'avevamo mesa in dubbio? Giacché la credneza nella essistenza dei corpi esterni é antecedente a qualunque dubbio sù questo soggetto, ed è un primario sentimento della nostra propria mente, egli é svilippato colle nostre sensazione , ed é una legge tanto generale della nostra esistenza quella quanto la stessa

sensazione. Perché dunque abbiamo noi imparato a dubitarne? Percioche nei sogni e nelle illusorie sensazione sono queste imagini imitate, quando le cose essenziali sono assenti, Bene, ma quello solamente basta a condurre alla cognizione che le nostre sensazione sono manifestate alla mente per mezzo del sensorio in cui esse sono vedute, come in una camera oscurra, e che il sensorio ha il vivo potere di ripeterle e presentarle nuovamente alla mente, dopo che le originarie cause eccitanti, di cui l'esistenza é fuori di noi, non sono più presenti. Questo sensario, diceva io, può essere al nostro animo, l'oscuro vetro o specchio menzionato da S. Paolo dentro il quale tutte cose sono vedute imperfettamente; e le cose esterne a questo sensorio possono appartenere alla natura dell'inaccessibile Divinatà stessa, che noi non possiamo mai vedere nella nostra vita, mentre noi siamo ristretti nei vincoli della carne: Cio di che io sono consapevole tuttavia é la sola sensazione, sotto una forma o sotto un 'altra; e l'esistenza della mia propria individualità, come una mente una ed indivisibile é un corollario delle mie sensazioni, che non potrebbero esistere, se non vi fosse una capicità per ritenerle. Questa capacità é la mia mente. Le espressioni mie mani, miei occhi, mia vita, e cosi altre, sono casi genitivi, che provano l'essistenza del nomitivo *io* al quale esse appartengono, ed anche

le parole *me stesso* si referiscono, con etimologica esatezza, a me, come ad un' essere identico. Io allora sottilizava sulla anatomia, e sulla frenologia, e pensava di avere spiegato tutto, ma dopo tutto questo, il dubbio mi ritornava di nuovo. Ogni cognizione é solamente una pura sensazione. Può il tutto essere un sogno? Ma no il tutto non puo essere un sogno, che io definisco essere qualche cosa in particolare che seguita la sensazione di andare a letto e di dormire in generale; allora una altra forma di scetticismo percosse la mia imaginazione con terrore indicibile. Tutto puó essere una cosi lontana illusione, che non vi sia niuna realtà nella scena della vita che ci circonda!

In questo momento, io vedi un cattivo spirito pieno di malizzia e della filosofia falsa di Epicuro avvicinarsi al mio lato. Gli effetti, bisbigliava egli, sono gli stessi o che io mangi o pensi di mangiare, o beva o pensi ch' io beva; il godimento é realizzato come la stessa cosa, i nomi variano solamente. Mai no, dissi io, gli effetti sopra i miei sensi possono essere gli stessi, in quanto essi riguardano o il tatto, o il palato, per quanto si riguarda il piacere del senso corporale, ma il raffinato piacere di communicare il piacere, la felicità di diffondere la felicità, la coscienza di un mutuo abbracciamento al godimento di qualcuna delle nostre più forti emo-

zioni, richiede una piena credenza nella esistenza degli altri esseri senzienti, senza di cui; non vi è amore. Iddio solo potrebbe essere amato, e Iddio sarebbe ridotto a mere presenti sensazioni, o qualche altro potere che le produce. Qui io trovava una scintilla della natura della causa, le mie sensazioni cambiano, diceva io: e perché? Perchè esse cambiano? Lasciate che io ami il Creatore nelle sue creature: lasciate che io trovi, nelle cause del cambiamento, un Essere vivente. Allora la scena era di nuovo cambiata, ed io mi trovava in mezzo del universo ma nondimeno in una bella contrada; io pensai che una donna, con cui io aveva da prima parlato sulle cose e sugli effetti, giaceva al mio lato, a cui io indirizzai questo sospetto soliloquio. Sono io solo adunque nell' universo, solitario e centrale ai fenomeni che ci circondano di questa vasta scena di esistenza, una monade tra le magiche e illusorie ombre, con simpatia per i dipinti esseri che non sentono, mentre io sento? Sopra qual cosa é fondata la bontà? Che cosa é l'amore se egli é riflesso sopra me solamente come il piu puro raggio puo essere riflesso da uno specchio senza senso? E che cosa é la carità, se non ha un' oggetto sensibile della sua misericordia? Se questi fenomeni sono solamente una scena d' imagini senza un motore se non vi è uno spirito corrispondente a mettergli

in commuione—se le mutabili scene nel dramma della vita sono fallaci e ispirano speranza di cose che non sono—se la mia vita è un' isolata unità in mezzo ad una plurialità di fantasmi che non esistono, se io son posto qui quale scintilla vitale fra una cosi bella e variata creazione, solamente a porre in dubbio l'esistenza di questo immenso teatro e del Nume che l'ha creato, vorro io dunque sforzarmi con una vendetta da suicida distruggendo il tutto in me stesso; quando volando con forza contra tutti gli oggetti che mi circondano, come se facendo uno sforzo per svegliarmi * ; io trovera che la scena era cambiata e che io era situato con un angelo consolante al mio lato, benche in differente posizione. La scena era in un fertile paese: un dolce lume di luna scherzava sopra un corrente ruscello, e copriva della sua piacevole luce le molle foglie in un ardente sera di autunno.

Spiegatemi, diceva io a questo buono genio, la causa perché il mio spirito é tanto torbato. Io posso, rispossi egli, spiegare tutto : ma per la mia spiegazione sara la mente umana molto

* Egli è un fatto curioso di osservare che nella mallattia che si chiama incubo, come negli altri sogni terribili, il primo sforzo a svegliarsi, quando subito che sospettiamo di sognare, consiste nel volare furiosamente e percuotendo gli oggetti terribili che si presentano nel sogno.

umiliata. L'uomo non puó provare niuna veritá per la sua sola ragione. Tutta la filosofia conduce al scetticismo, se non è fondata sopra il senso commune e la fede. La raggione isolata del uomo è il suo piu spaventevole inganno. Non avete osservato che S. Paolo, avanti di parlare sulla Fede, la Speranza e la Carita; ha detto che noi non possiamo vedere il mondo come egli é, mai come egli é reflesso da uno specchio oscuro, cio è dal nostro sensorio. Iddio ci ha dato il catecismo per la nostra prima instrúzzione, quasi la sola e necessaria fondazione della conoscenza; e la Fede o la credensa in Iddio è sempre la prima cosa insegnata al fanciullo; perciòche Dio è la verità o l'Essere sensa il quale non è niente. Il Dio padre è allor l'Essere dal principio eterno, chi ha creato tutto l'universo per la sua Parole ed illuminato tutto per il suo Santo Spirito: e la creasione è la realizazione di Dio nelle cose esterne, o nella *objettività:* l'uomo è fatto il *sogetto:* ma la creazione è *annonciata* all' uomo non *provata:* e il filosofo che vuole provare la creazione in vece di crederla, mangi di nuovo il frutto dell' albero defeso. Questa è la sola causa della vostra inquietudine: bisogna ritornare alla fede come la causa enonciata dal principio, per Iddio, a tutti gli animali creati. S. Giovanni dice: *Nel principio era Parola, e la Parola era appresso Iddio, e la Parola era Dio.* Ogni co-

sa è. stata fatta per *essa*.— Bisogna essaminare la parola come ella è prononciata per tutte le lingue del mondo: voi troverete che l'etimologia confirma la storia della creazione. Tutte le cose essensiale sono enonciate, ma l'uome non puo provarle; per essempio il tempo, lo spaccio, l'eternità di Dio, la volontà della creatura, tutte sono cose che noi crediamo senza niuna spiegazione. Ma l'Essere una volta conosciuto, molte altere cose sono spiegate dalla ragione; come i sogni e le visiohe che si trovano nello sensorio, per il quale ogni cosa ci è manifestata. Ma qu ando noi non troviamo la spiegazione d'una cosa qualunche possibile, noi deviamo essere contenti, sapiendo chc il tutto che noi conosciamo è solamente una parte del mondo reflessa da uno specchio oscuro ed imperfetto. — In fine, senza fede non sapiamo niente, colla fede tutto che è necessario: perchè la fede vene dalla parola di Dio che dice dal principio. "ΕΓΩ "ΕΙΜΙ 'Ο "ΕΙΜΙ, EGO SUM QUI SUM. Iddio a fatto il mondo fissco e metafisico, cio e dire materiale e morale: la legge universale del mondo morale e la Giostizia; come quella del mondo fisico e l'Electricismo.

La parola per l'etimologia di tutte le lingue insegna questa verità; la storia di tutte le nazioni la confirma. La Giustizia spinta da una mano divina ed invisibile passa eternalmente sopratutta la terra, e calcando i cattivi sotto i suoi piedi,

eleva gli giusti. Ogni delitto é punito in questa vita e nella vita all' avenire, fino che l'ultimo denaro debito sia pagato! Sarebbe una cosa molto ingiusta il non punire quelli che offendono alla legge eterno del creatore : ma Iddio é giusto, cio è dire, egli é vero; la giostizia e il suo verbo divino dal principio prononciato! la vostra colpa è il credere nella filosofia isolata produtta dal intelletto umano! Non sapete che la Minerva è la produzzione del cerebro di Giove, non di quello del uomo! Iddio parla per la boca della sua eloquente servante la natura; bisogna ascoltare la sua parola! Ogni animale, una volta creato, è fatto necessario un essere uno ed eterno *, l'uomo è non solamente uno ed eterno ma

* L'idea che tutti gli animali hanno un' anima eterna non e contraria alla religione. Il primo autore che a scritto ben sopra questo 'sogcgtto è il celebre Pitagora : Ovidio Nasone ha tradotta la suà dottrina sopra la trasmigrazione degli anime, in buon tatino nelle sue Metamorph. lib. XV, Dopo quel tempo molti autori hanno scritto *de animo brutorum.* Fra mille altri il celebre francesse Racine, ed anche Pascal nei suoi Pensieri, anche il famoso trattato, Ueber die Triebe der Thiere, in Tedesco. *L'Ecomo Gompertz* dî Londra, fondatore d'una Societa per la difesa degli animali contro la crudeltâ dell'uomo, dovrebbe pensare se queste idee potessero giovare le sue benefiche fatiche : nè questa dottrina potrebbe nuocere al cristianesimo; giacchè il cristianesimo non è che un

responsibile : per la vostra curiosità voi siete cascato dal paradiso del intelletto, avendo mangiato il frutto del albero mortale : intrate anche nel paradiso par la triplice porta della fede, l'esperanza, e la carita !

A questa parole io mi levai, i miei sensi erano addormentati nella tranquillità : una differente veduta di cose occupava le mie facoltà riflessive ; e quando noi spiegavamo insieme la sublime dottrina della causazione e provavamo l'esistenza di un eterno universo — come noi venimmo alla conclusione che bisogna che vi siano tante cause quanti sono gli effetti, e che esistono

sistema di benevolenza universale, ed un fonte del divino amore? Una cosa essenziale nell' educazione della gioventù è l'esempio dei genitori e dei colleghi, perciochè le impressioni fatte nella mente dei fanciulli durano per tutta la vita e formano il carattere. Un giovine avvezza a vedere la crudeltà contro gli animali diviene uomo crudele. Un ladroncello nella scuola diviene un ladro e finisce la sua vita in prigione : Egualmente, il giovine cacciatore viene bandito omicida e finisce la sua vita sul patibolo. Quindi non bisognerebbe permettere alla gioventù di andare alla caccia, e questa precauzione farà più che ogni altra cosa per formare un' ottima indole. Comincia una figlia dall' uccidere una mosca e finirà coll' essere una madre infanticida,

Quo semel est imbuta recens servabit odorem
Testa diu. . . . .

nella stessa relazione a ciascuno altro, come gli effetti fra loro stessi, e come in fine soddisfacevamo noi stessi che le sensazioni fondate sopra fede non ci ingannano, e che il mondo esterno e gli altri esseri, come noi stessi, essistono continuamente, anche quando non sono percepiti da noi, il che noi conosciamo per un naturale e veloce processo di raziocinazione così certa come la sensazione stessa; quando in fine io era convinto dinuovo che la metafisica era in accordo col commmun senso e colla prima credenza della mia intera vita—quando io sentiva di nuovo ch'io era sedente vicino una amica e dolce filosofante e non ad un ombra passeggiera, e quando, sopra tutto, noi venimmo e quelli sublimi conclusioni che a questa credenza nella essistenza delle cose presente, può essere aggiunta da una simile sorgente, l'espettazione delle cose avvenire, allora io sentii un senso di amore di tutte le créature ritornare ed in conseguenza, del loro creatore; la brutta illusione della *monentità*, a cui la possibile conversa *nonentità* sembrava preferibile, era bandita: belle forme di virgini che calcavano il mostro scetticismo sotto i loro piedi stavano innanzi a me, la Fede inalzava i suoi occhi azzurri a Dio e la Speranza sollevava le sue bianche mani al cielo, la Carita mi stringeva nei suoi caldi abbracciamenti, e la scena cambiava come le scene sogliono fare; ed io svegliai

nella mia propria camera, il fido cane giacente, come era solito, sopra il mio letto ed aspettante che io mi vestissi per me ne andare. Così forte allora era stata l'impressione, che io sentii come se nello svegliarmi io avessi saltato di nuovo in un mondo reale, come una barca nuevamente lanciata nell' oceano della vita e carico di prove della verità delle percettivi sensazioni, le cui vele un buon vento mandava innanzi a un lungamente desiderato porto. Io mi levai, e provai un triplice piacere nel passeggiara sopra le scale nel parlare cogli oggetti, la cui esistenza gli orreri dello sogno averano adombrata con dubbio; ma che il guardiano angelo del sonno avea riscosso dalla distruzione; e profondamente imbevuto del valore della realtà acquistata per la fede, non meno del pericolo dei falsi ragionamenti, esclamai : —

Diva metafisica catolica, quante voi avete d'incanto, per voi io ho ritrovato il cielo e la terra.

Allora vedendo la croce sopra la cupola della Chiesa di S. Petro, che mi rappellava la sorte degli uomini in questa valle di lagrime et la miseria e le tentazioni che ci circoudano in ogni parte del mondo, ed in ciascun momento della nostra vita mortale, io improvisai così. —

—

Alla Santa Vergine.

Salve del cielo sovrana
Bianca stella matutina
Degli angioli regina
Fonte del divin amor.

Salve delle grazie piena'
Fra le donne ben stimata
Sposa figliuola nata
Madre vera del Signor.

Solazio dei peccatori
Dei smarriti cinosura,
Lume chiaro, luce pura,
E perfetta castità.

Palma della pazienza,
Soave cassia odorata
Cedro dolce bene armata
Dell' eterna carità.

Il serpente già calcato
Sotto i vostri piè dolente
Nella testa serbe sempre
L'alta impronta di bontà.

O Maria per me ora
Allegra la mia sorte
E nell' ora della morte
Fa morire in fedelta

Examen Physiologique.

Le caractère de l'homme résulte de deux sources principales. 1. Son organization cérébrale, qui est la plus importante, et 2° son éducation qui donne, pour ainsi dire, une direction à ses facultés, et cette éducation consiste en toutes les influences externales, que le monde et les choses exercent sur lui. Pour donner une description d'une personne quelconque assez juste à satisfaire aux phrénologues, il faut toujours examiner ces deux sourses de l'individualité. J'ai examiné moi même sous ce rapport; et je propose à tous les savans et hommes de lettres de faire la même chose, comme le vrai moyen de faire avancer la science de phrénologie. Il faudrait toujours arranger, comme j'ai fait, les conditions matérielles et moralles de leur caractères, et les soumettre à l'examen et à une comparaison avec leurs œuvres.

L'organisation cérébrale en moi selon Spurpheim est très développée pour les facultés réflectives celle de comparaison, et de causalité: l'individualité et le phénoménalité sont fortes, le langage très prononcé, mais l'ordre manque, chose qui explique la raison pourquoi j'ai appris par hazard un grand nombres de langages que je parle et écris ordinairement, mais sans méthode

et avec peu d'attention à leur construction. L'organe de couleurs et celui de formes sont forts. La vénération manque presque, l'espérance et la faculté mystique sont assez prononcées, et l'idéalité est immense en proportion aux autres facultés, chose qui explique la vue poétique que je me rappelle d'avoir prise de toutes les choses, les mille mélodrames que j'ai joués dans mon imagination sauvage et extravagante. De l'organe de bonté je ne dis rien : on ne doit pas prononcer ni son éloge ni son anathème. Spurzheim dit qu'il est large, mais si cela est juste, je sais aussi que tous mes actes de bienveillances ont été fort capricieux le résultat de l'impulse momentané et sans principe. L'organe de l'amitié est petit, celle de la justice et de persévérance fortes : celle de l'attachement aux enfans, presque rien : les penchans animales sont en proportion moyenne! Voilà la description de moi, facieusement fait par mon ami, anatomiste par excellence : en vérité je trouve en générale la justesse de ses observations ; et j'admets que Gull et Spurgheim furent les premiers, les meilleurs et peut-être les seuls dissequers du cerveau à l'époque dont je parle.

Je voudrais bien examiner plus profondement si j'avais le tems et l'espace, la vérité de ces remarques. Ce qu'il a dit par rapport à certaines de mes facultés est extrêmement correcte. Par exemple le sentiment de justice a été toujours fort

en moi, et j'ai été toujours vengeur de l'oppression, je vois clairement l'universalité de quelque principe de justice vengéresse dans toutes les choses, quelque réaction, inattendue en générale, qui condamne les méchans à tomber dans leur propres piéges, *et necis artifices arte perire suâ.* Car il est vrai, comme dit Horace, malgré toute la fausse apparence de la prospérité des vicieux, que :

Raro antecedentem scelestum
Deseruit pede poena claudo.

Et que la seule sûreté est trouvée dans la bonne conscience.—*Hic murus aheneus esto*
Nil conscire sibi nullâ pallescere culpâ.
Où, comme dit le proverbe espagnole

La buena consciencia vale mille testigos.

Le comte de Maistre dans ses *Soirées de St. Petersbourg*, Sir H. Spelman dans son *History of Sacrilége* et Plutarque, dans son ouvrage sur les délais de la justice divine, ont bien développée cette doctrine, dont Lactantius dans son livre *de Morte Persecutorum* a donné une foule d'exemples.

La doctrine de rétribution considérée par rapport à la phrénologie revient à cela, que certaines modes d'action de certaines organes sont né-

cessairement suivies de punition et de peine, pendant que certaines autres sont suivies de récompense ou de plaisir, et cela d'une manière et par des moyens jusque à présent inconnus.

Mais expliquer la chose comme vous voulez, le fait est incontestable que le péché importe la punition : pour approfondir la cause de ce visible effet de la justice, il faudrait savoir d'avance l'exacte nature du pêché, chose qui a déjà occupé l'attention des plus profonds théologues. Une autre chose est remarquable, la punition et souvent faite par moyen de l'instrument du crime ! Il arrive aussi que si on offense, dans un certain membre ou partie du corps, il est justement là que la peine qui suit a lieu, une dame, dont la belle figure la porte à la vanité, est souvent attaquée de la petite vérole qui détruit sa beauté, et celui qui se vante de ses jambes devient boiteux; pas toujours, mais trop souvent pour que la chose soit accidentelle. Le proverbe anglais qui dit « *Illgotten wealth bodeth no man good* » est bien connu, et tellement vérifié qu'on vois rarement qu'une fortune reste stable, qui est acquise d'une manière malhonnête. Mais je quitterais une doctrine déjà bien connu, et dont la Bible même doit être regardée comme l'histoire. Car si vous examinez l'écriture de Genèsis jusqu'aux Révélations, vous ne trouverez que l'histoire de cette justice vengéresse, dans toutes

les modifications de son action et sous tous ses rapports avec le crime. Sans doute il y a des bonnes raisons pourquoi

Integer vitae scelerisque purus
Non eget Mauris jaculis neque arcu.

Et nous ne faison, pas de mal en attribuant la justice à la divine providence dirigée mystérieusement vers quelque objet que nous ne voyons pas.

—

Connaissance. Comme l'influence des connaissance est une de ces choses externales qui peut affluencer le caractère d'un enfant, je dirai ici qu'étant toujours fort attentif au discours des savans et des sages qui avaient passé l'âge moyen de l'homme, je me rappelle d'avoir fait beaucoup d'attention à la conversation de ces amis de mon père, qui s'étaient habitués de disputer sur la philosophie la religion ou la science, en conversation avec lui, par exemple. Le professeur Afzelius d'Upsal en Suède, M. Dryander, sir Joseph Banks, M. Cay, sir J. E. Smith, M. Gough, et plusieurs autres : de ceux de nos amis qui vivent encore je ne dirai rien.

Je ferai finir cette brochure par des réflections que j'ai écrit autrefois en anglais; comme l'objet

appartient évidemment à la matière de cet ouvrage. Il ne faut pas confondre ces réflexions naturelles avec les évidences de la religion catholique en particulier qui sont d'une autre sorte.

Reflections.

On the Evidence of a Future Life and on its moral Influence on the Happiness of Man.

From the earliest ages of the world, the love of life has prompted philosophers to seek the means if its prolongation and the best remedies against its premature decay, and has led to those various systems of physiology by which it is pretended to explain the source of the vital principle, the structure and uses of its organs, and the nature of the mysterious relation between the percipient mind and the material world, of which the living sensorium is the medium.

The solicitude about the security of life, so natural to man, is increased by civilization, owing to the number of new accidents and diseases that arise out of the circumstances of artificial society. And the science of medicine, promising relief from the sudden effects of casualty, and remedies

against the ravages of disease, has at all times been considered as in the highest degree fit for the study of the learned, and worthy of the patronage and protection of government.

Various plans of diet, and courses of medecine, have been adopted for this purpose, and in some measure, man has succeeded, by the constant exertion of his ingenuity, in counteracting those disorders of his fame, which his own irregularities have created. But after all, the common lot of mortality cannot be averted; for no remedy hitherto discovered is capable of rendering human nature an exception to the final process of dissolution, which is the general doom of all animated beings. From this condsideration has arisen another evil of still greater magnitude, in the progress of society; for the love of life, which is the more intense when sensations are the more delightful, renders the certain forecast of death, at that very time, the most painful drawback to positive pleasure, and tinges with a melancholy often amounting to disease, some of the brightest conceptions of earthly happiness. It may easily be imagined that, meditating on this short and un certain condition of life, men of profound and reflecting minds would extend their quest after happiness into regions more remote, and proceding from physical to metaphysical researches, would inquire whether an individual being, pos-

sessed of the consciousness of sensation, when once created, could ever cease; or in other words, whether the mind might not retain its personal identity and capacity for sensation, in another state of existence after the extinction of the living principle should have severed it from its earthly connexions? For as life would seem to be a distinct property, conferred on the corporeal fabric of the body, so the mind should seem to be something superadded to vitality. The continud identity then, of the mind after the body be dissolved, has been called the soul. The desire to live, and the auersion to death, may account for the eagerness with which this doctrine may have been embraced, and for its almost universal adoption, under some form or other, among all the nations of the world. The very recollection, too, that what has been may be again, and that therefore the life of every individual, having once been, may by the concourse of atoms In the lapse of ages be restored, proves that the anticipations of future life are not divested of the support of natural probability. This probability is increased rather than diminished, in propertion as we extend our metaphysical researches into the proofs of a First Cause, as the aboriginal and uncreated source of all that diversified catenation of reciprocal causes and effects which the surrounding universe presents so our senses, and of a Final Cause or object to which

things are apparently direct ed. But after all, it seems to be most probable that knowledge of a future state was originally impressed on the mind of man by God; nor does this notion detract, as shortsighted philosophers pretend, from the beautiful harmony which seems to reign through the creation. All animals are endowed with propensities adapted, by means of organs, for their peculiar wants and the rank which they are destined to hold in the scale of animated beings. That man, therefore, should not be wanting in the knowledge of that which will fit him also for his peculiar functions, duties, and destination, seems necessary to the consistency and harmony of the creation. Analogy strongly forces on our minds the consistent belief that *all* animals are destined to inherit and enjoy a future state of existence; but it is necessary to the happiness of man that *he* should be aware of it. All power and all knowledge imparted to creatures must emanate from the Creator; and what may only be called instinct, in the animal, may be designated by the word revelation, when applied to the more sublime conceptions of the human understading.

Phrenology has proved that the brain of man, and of other animals, is composed of a plurality of organs each having a separate function. When any of these organs are of great size and activity, the consequence is that the animal possesses the

instinctive genius which belongs thereto, in a high degree. But man has a suprior order of organs, and consequentaly of sentiments, superadded to those that belong to his animal nanare; such as Veneration, Hope; Supernaturality, and Ideality, which by their combined action, constitute a more perfect mind. And it seems possible that, in the minds of highly gifted individuals possessing these faculties in an inordinate degree, the great truths which we call religious dogmas may have been revealed. On this supposition, it would have been impossible to have imparted these doctrines to ordinary men, otherwise than by the help of those symbols which make up the metaphorical language of the ancient prophets, saints, and oriental writers in general. Some of the most learned of the Jewish rabbi have supposed, and with great probability, that from the degenerate nature of modern minds, the same comprehensive conceptions cannot now be entertained, which were possible to the Patriarchs; and that therefore the symbolical language of religion has become as necessary to express the great mysteries of divinity, as the signs in algebra are to represent the powers of mechanics. The sensorium of man, as a thestre of knowledge, may be operated on in various ways, mediately or immediately, as the Deity my think fit. And the available truths so con-

veyed would have the same value, whatever mode of hieroglyphic might be adopted to transmit them to the vulgar. I may here repeat what Ihave long ago published, and what Brougham in his Natural Theology seems to have adopted from me namely that the identical mind both of men and animals actually outlives the body even in this world, it may therefore be well supposed capable of union with another and more glorious organ of sensation in another world; in this case the trials in this life may fit the aptitudes of the mind for such a change, and explain in some measure how retributive justice may be accomplished by natural means. Whether the mind do or do not retain its memory of past event, its identity in still preserved, the reverse opinion being a mere blundering confusion of ideas: Locke led to this confuston, by his very absurd assertion that personal identity cousisted in memory; for if this were true, loss of memory would he loss of self. The doctrine is, however, absurd; for if identity consisted in memory, a man would not be the same person at twenty years old as he was when an infant. Neither can identyconsist iu the continuance of any visible bodily parts, as these are all changed by the wear and tear of the body, and are replaced by nutrtion. If identity consist neither in organs, nor in memory alone, it cannot consist iu both together; sihce we have

shewn that one is lost by time, and the other by absorption, in the term of a long life! Are we not therefore justified in referring it to something else? Are we not justified, with all the sages of antiquity, with the united fathers of the church, with the whole school of Christian philosophy, and with common sense and common language on our side, in asserting that the mind of every individual, in other words his *moi*, is a separate and permanently identical being, which though dependent here on certain organs for its sensations of the external world, may hereafter be united to yet other organs, and retain its identity when in relation to still more sublime and glorified objets? Such reflections as these enable us to assert, without fear of contradiction, that the fundamental principle of all religions is in harmony with the best natural analogies, and is supported by the highest functions of the reasoning powers of man. Every body must feel the necessity, which is found to exist, that man should carry his hopes of happiness beyond the grave, in order to enjoy felicity, and consequently health also, in this present state of existence. For the brain and the stomach having a reciprocal action on each other, the emotions of the mind and the bodily sensations must necessarily correspond. Sudden grief will destroy appetite;

anxiety will vitiate the bile; and fear can stop the action of the heart: conversely, a bad stomach will render the spirits irritable, a torpid liver produce melancholy; and an irritable circulation enhance a startlish and timid state of the mind. On the contrary, the pleasurable sensations conduce to health, which, in its turn, helps to confer feelings of pleasure. Hence we see that when medicine has done her best, something is yet wanting to complete the well being of man; and we find the succedaneum for all the imperfections of nosology to lie deep in the metaphysical science of mind.

Another remarkable thing is that when the mind of a thinking man begins to doubt of the great theologieal truths taught him in his infancy, he goes on with his sceptical enquiries till he is lost in the most absolute Pyrrhonism, when doubting every thing except his own sensations, he imagines himself a mere central monad amidst the surrounding scenery of passing shadows, and cannot prove the existence externally to himself, of a single sentient being, God or man, with whom to sympathize, on whom to exert his benevolence, et then, having no expectation of an eternal continuance eyen of his selfish gratifications, he rests a solitary man of sorrows, having been deprived, by the loss of his faith of all the consolations of hope of and of charity also! And

this punishment is one among the many proofs of a retributive justice, a principle of universal application in spiritual, as electricity is in moral affairs, one which must shake the palid frame of vice and make her tremble at her deeds of sin.

If we look closely into the great doctrines symbolized and taught in the Catechism, and exemplified in the festivals and biography of the Calendar, we shall find them to be profound metaphysical axioms, which are given to us on authority, and which, as such, are the necessary basis of all useful science, but which, if reduced to metaphysical questions, would lead to every disorder of doubt and confusion—such, for example, as the eternal being of God; the creation of man; the external and continuous existence of the objects of sensation; the origin of evil; the scheme of future reanimation; the foreknowledge of the Creator, and yet the free will of the creature:—in short, all the great truths placed beyond the reach of physical proof, and yet firmly believed in; not only on the strength of authority, which directs the first movements of the infant mind; but also because, in maturer life, we find it still harder to doubt them.

In the beginning of our pilgrimage, young life is viewed like a boundless panorama, in which the diversified objects of sensation which arise in succession, like new stars from its horizon,

engage our almost exclusive attention, and fill all the intervals of time which are left unoccupied by the indulgence of animal appetites. But a period arrives, in minds organized to reflect and to observe, when we are no longer satisfied with the comparison of natural effects, but proceed to examine their nescessary causes, and from them we get on to the consideration of the First and Final Cause. The transition from the physique to the metaphysique occurs in the progress which the understanding makes towards perfection.

In deed if we examine the ancient writings before the time of Christ wefind that a certain hope futurity pervaded all their thoughts, in spite of the natural doubts suggested by philosophy and the obfuscations of mythological polytheism: Cicero declares *non esse te mortalem sed corpus hoc, mens cujusque is est quisque.*

Plutarque, in his work on the delays of divine justice expressly describes a state of future retribution and a purgatory similar to that of the Christians; which count de Maestre in that extraordinary work the *Soirées de St Petersbûrg* has treated of with great ability. Seneca had evidently a faith in God and in future existence, and it probably made him moral and resigned. Mounting higher in the scale we find Plato discoursing on the immortality of the soul, and Socrates dying

after et manner of a christian martyr; we may then pursue the subject through the Egyptian and Indian mythology to the early and pure religion of the Bramins; till at lengh it is lost in the very night of history. Collaterally we find in the whole jewish chronology, mounting yet higher and beginning wjth an account of the creation, a more complete account of the moral providence of the creative power, and the devellopperment of a principle of retributive justice, or in other words of the never failing reacton of crime on the person of him who commits it.

In the moral code of Christianity we have this doctrine still more clearly devellopped; there we are told that the utmost farthing of debt to God contracted in sin must be paid in penance: we know what physical pains our irregulari ties bring on, aud I have often thought that the loaths ome complaints which occur in varions parts of the human body may in many cases have been- at it were, deodands fined on the parts severally, wherin the offender hed transgressed against some principle of nature, or some particular moral law of her author.

The whole of the Bible is the history of this principle in the creation and fall of man; and if we belieue with the most able conementators on this doctrine, that the whole of animated nature is included, and that for all animals, as

for man, there is prepared a state of happiness hereafter, as Wesley in his sermon on the general delivrance, Pascal, Dr Clarke, and others have thought, then do we see a means whereby the divine goodness may be finally manifested; without this, justice would be onething with regard to God et another with regard to man, which cannot be, for all nature is in harmony, nor can the creator contradict himself.

I must now notice the remarkeble line of continuity which connects the histories of the old and new scriptures, pointing ont thereby that Christianity is the full fillment of the old law. The reader may ask what will you do with collateral mythology : to this I can only answer, that father Guerrin du Rocher in his *Histoire des tems fabuleux* has asserted it to be a sort of corrupted reflection of the theology of the jews mixed varionsly with physical facts et with human passions: his work is at least very interessiug, and supports the christian doctrine, calling Ovid's metaphamorphoses and Virgil's Polio to his aid.

That Tubul Cain shoult have become Vulcan, that Samson should have been changed into Hercules, Solomon into Apollo and the witch of Endor into Hecate may be possible encugh; nor can we object to the suppostion that the Aarc was the ship Argo, and that the sons of Noa saved from the deluge were the *Argivi robora*

pubis, a fanciful imagination would easily ad d the loves of Jason and Medea, I have of ten thought that the Fleece of Gideon was transmogrified into the *Vellus Aureum* of the famed Phryxus and his sister : and who knows but all the antient names of seas and lands may like the Hellespont, have been named after the heroes of primeval existence, though with Indian Greek and Roman names : just as now in modern Christendome the saints and martyrs have transmitted to posterity their special virtues in the names of churches. At all event this is a supposition far more probable than the astrological systèmes of Iamblicus copied by Dupuis, Volney, et Drummond in his *Oedipus Judaicus*. The apparent connection of the *Juno Februata* with our *Virgo Maria purificata* and their synchronous feasts; with some other coincidences of this sort, only shew that the history of christian facts is in consonance with popular feeling and common sense and that true signs have been subsiheted for false emblems, aiording to that definition of truth which Lady Mary shepherd has given us her valuable work ou the *proofs of an external universe* which I consider the best metaphysical book of our times, and the reperusal of which has induced me to compose these observations. Enlarged and philosophicol views of christianity, which comprehend the whole cre-

atiou, and declare, with pope that God is merciful to *all* his creatures

And views with equal care; as God of all,
A hero perish or a sparrow fall,

'are in harmony with history, physiology the various sciences and with the common sense of mankind. And that when we ascend from physical investigations to that which is *beyond* them and therefore called metaphysical, we find a still greater nécessity, having pursued human knowledge to the region of proofless axioms, to repose on the great theological virtues of faith, hope and charity as on the only safe foundation of truth. The particular manner in whict this notion occurred to me in a sort of dream being very curious I stall conclude this paper with a relation of it, though I have already given it more at length in a small romance which i printed at Rome in italian. I have seen no reason to change my ideas on the subject. All are aware that in Dreams a whole tragedy may be acted in a moment of time, and it is curious enongh that the whole of the following argument occurred to me in a few seconds of sleep after a long meditation on some work on the external world.

It will be necessary now to take some notice of the objections alledged agains Christianity, in

order to see whether or no they be valid : they naturally divide thengelves into three classes, the physical, the metaphysical, et the moral, of these, the first class seem the most difficult to overcome, there being an uninterrupted gradation of living beings, beginning with the zoophytes and ascending the scale up to man; and though a perfect human being would seem to exist on the other side of a very wide gap betwen him and a perfect animal, yet individual defects fill up the link, and man the vain lord of the creation is obliged to acknowledge the mental inferiority of a human ideot when compared with a perfect monkey. Neither can any man say where, in the progress of uterogestation, the point of time exists in which the living powers first uphold an individual mind. One of these objections is however over come by adopting the wide and benevolent view of providence which includes all animated beings within its range : the other is an argument arising merely from our ignorance of incipient mind, and its progress towards perfection : now no argument can be good that is founded on ignorance, for the conditions of argument are there wanting. I have alrealy said that the minds both of men and animals actually have already outlived their bodies in this life, without losing either memory or identity, both of which may be continued therefore hereafter. And the system of the

universe which I have given as the result of all my resiarches into the higher branches of astronomy*, although a pure hypothesis of my own, satisfies me that throughout the whole of endless space, in which systems of worlds are now viewed in every stage of the process of creation, by means of telescopes, myriads of minds may be passing through evry varied change of corporeal metamorphosis in their progress towards happiness, and thus continually approximating to their creator without ever equalling his perfection; bearing the same moral relation to the power that generated them, that the hyperbolic curve, in physics, bears to its asymptote.

All physical enquiries however soon get merged in metaphysical, and while we are wondering at the evervarying immensity of the material universe, the question suddenly occurs to us, What is matter? And we soon find that all that we are actually conscious of is sensation and its varieties, and that every perception that we have of what is called the external world, when we are awake, occurs to us also when we are asleep, bidding thereby defiance to every attempt of Con-

* See page 52, under «*Consideration astronomique*». M. Chateaubriands, *Genie du christianisme* is a very good beau ideal picture but not by any means a philosophical treatise.

dillac, De Tracy and others, to define reality or prove from the evidences of the senses alone, that the world exists outwardly continually and independently of our sensations. Now some of the French philosophers in the spirit of complete Pyrrhonism have tried, on this, fact to found an argument against future life, saying that the whole of life being thus apparently a dream, death may be eternal sleep. This hower is a most fallacious argument. For thongh our five senses alone furnish no proof of external existences yet their evidence, combined with that mode of sensation called the perception of cause and effect, does it effectually, as Lady Mary Shepherd has ably explained it her essays, and it also goes farther, for by showing that all that we know even of material object is that they are algebraical signs which are true in proportion as they fulfil then indications and answer to their descriptions, it leads us also to try the value of those other sensations called moral truths by the same criterion. According to this view then, the symbols of religion must be accounted true, provided it can be shewn that they fulfil their indications and answer to their descriptions. Independently of this consideration, Im a conviced that a certain healthy reliance on the truth of ,our consistent available waking sensations, which we call reality, but which cannot 'be otherwise de-

monstrated, is an essential property of our minds, a sort of natural faith, the gift of the Deity in our creation and which can only be replenished from the parent fountain; such a general faith is the antidote to universal doubt, and thus we pray saying *Veni creator spiritus, et emitte cœlitus lucis tuae radium*. So that after all, faith is the foundation of all things even here, as hope is of those hereafter, when charity the greatest of them all, there being nothing against the supposition, may go on existing as a principle of boundless pleasure. And thus the great doctrines of religion seem to be fulfilling their indications; and seem therefore true. I am not aware that this enquiry can be pursued any futher.

We will now consider the moral objections to religion. Mankind certainly exhibits such a disgusting problem of moral contradictions as can only be explained by that to which th poet alludes when he says *huc proprius ad me, dum doceo insanire omnes.* The contradictions so powerfully confronted in Volnays *Ruins*, would be answered best by appealing to christianity as the best representation of a common principle, that of retributive justice, which is the connecting link of all religeons. The moral objections against religion being principally applicable to christianity in particular rather than to religeon in general, I shall now consider them; they consist in an apparent failure in the

professed object of the gospel: mankind having exhibited from time immemorial et continuing to exhibit a scene of selfishness rapine and hypodrisy which accords ill with the notion of a general and sincere belief *that a man profiteth nothing if he gain the world and lose his own soul*, but on the contrary looks as if the preaching of the gospel were the casting of the *telum imbelle,* which had never penetrated the heart. While we are admiring the beauty of christianity! we are asked, where are the christians? Mr Porson used tosay he had been looking after then all his life in vain with a dark lanthern.

" I am not singular, said Shelley to me one day walking by Newgate, in disbelieving in christianity, I am only singular in confessing it. Do you think if men really believed in the doctrines of the Sermon on the Mount they would hang their fellow creatures for stealing something from a dwelling house to keep a family of children from starving, or send a soul to howl for ever in the regions of the damned, according to their professed belief, merely for forging a draft; or would attend bullbaitings cockfights and brothels of young women seduced away from the comforts of their homes and now working their own perdition here and hereafter in order to gratify those, clerical or lay it matters not, who with fiendish hypocrisy preach the

gospel of peace with the dagger of the assassin in their hand, and roll like swine in sensual infamy, while they profess to mortity the flesh and and to do to others as they would that others should do to them. What has been the object of the crusades of old, in times of ascetic christianity, but the plunder of oriental riches, and what is modern merchandize in the west, but the traffic in human blood: the christian sourging the negroe at his work; and canting abont carrying his own cross on his back. No, let me hide my head from the world in honest infidelity and dwelling amidst the beauties of Nature still hope that there may be a of God justice! »The answer to all this is obvius: Shelley who was all kindness was violantly shocked at the conduct of mankind; but he forgot that those who thus act are not *Christians* but *hypocrites;* Christianity may be still only in its infancy and slowly devellopping itself. The objection of Shelley goes at once to the great question, why an omnibeneficent creator permits evil, and is slow in remedying it: The origin of evil is a mystery: but surely if there were not one christian left in the world, the principle of christianity would not be destroyed; any more than the science of music would cease to exist in the nature of things, if nobody should be left on it earth capable of distinguisting an authem from a ballad. It is the voice of Nature

enouncing an essensial principle, and not merely a casual promise, that declares *Justus ut palma florebit, sicut cedrus in Libano multiplicabitur.*

It seems to result from all that we have been considering that the hypothesis of a system of religeous obligation founded on the highly moral principle of retributive justice and having for its ultimate object the preparation of the mind for a future state of existence, is not at variance with metaphysics and the natural sciences, and has ben believed in and taught under some form or other from time immorial, and is therefore agreable to the common sense of mankind; while the christian system in particular being evidently the *best* form of religion and foundation of morality, is therefore *the* one, par excellence, which we ought to cultivate and extend; for it is a cosmopolitan scheme which merging individual wants in the common stock of public exigency, binds all to labour for all, and seems capable of generating a church which in it vast enclosure should become the commom habitation of God and men, and all creatures together. And if any one would fain interrupt the harmony of the principle by flinging backward and forward the shuttlecock of con-

troversy and disputing about particular forms of worship I should say to him

For modes of Faith let graceless Zealots fight
His can't be wrong whose Life is in the right.

and holding up the words of J. C. spoken in the discourse on the mountain, would ask, — *Si quid novisti rectius istis, candidus imperta, si non, his utere meçum.*— Not invalidating thereby my own preference for that mode of outward expression or form of worship which is distinguished form the rest by being *one*, *holy catholic* and *apostolic*.

The Dream.

I thought I was at Rome, and after a warm day was meditating on the setting sun who sinking below the horizon shed the remarkeble apparance of golden dust over the light green leaves below the Pincii gardens, while the the firefly flew from plant to plant, just as I have really seen them when walking with my family in that delicious spot, the blue summits of the Sa-

bine hills in the distance, with the cupola of S. Peters and other domes of Rome in the back ground, while the bells of every church rung the Ave Maria and produced an enchanting murmur of heavenly music in the air —Methought it was night : the glowing axle had sunk into the western waters, and the sky, spangled with inummerable stars, led me into a deep and wonderful meditation. The earth, said I, is only a mere speck amidst countless worlds of sizes and at distances too vast to be taken in by the mind, and all exhibiting life in every variety of organization. Whilst thus musing, I turned from effects to causes, which are beyond effets, — from matter, to mind; and recollecting the sophism of Berkeley which called in question external and continuously existing things, I soon found that this doctrine would lead to universal scepticism. There must be, said I, some false step in this reasoning. and therefore some clue to the truth which he has overlooked. It then occurred to me that the order of reasoning

had been reversed; we should not enquire — why we believe in external existence, but should rather ask — why we doubt it? For the belief in the existence of external bodies is antecedent to any doubt on the subject, and is a primary feeling of our own life, it is developed with our sensations, and is as much a general law of our being as sensation itself. Why, then, have we learnt to doubt it? Because in dreams and deceptive sensations, those images are imitated, when the essential causes are absent, which were at first the result of external impressions. Well, but this only leads to the knowledge that our sensations are made manifest to the mind by means of the sensorium, in which they are viewed, as in a camera obscura, and which sensorium has the living power to repeat them and to present them again to the mind, after the originally exciting causes which exist without us shall be withdrawn. This sensorium, said I, may be the darkened glass or speculum mentioned by St. Paul, through which all things are seen imper-

fectly; and the causes without it may be the inapprochable Godhead itself, whom we can never see face to face in this life, while we are wrapped up in the bondage of flesh What I am conscious of, however, is only sensation under some form or other, and the existence of my own individuality as a mind, one and indivisible, is a corollary from my sensations, which could not exist unless there were a capacity them. The expressions *my* hands, *my* eyes, *my* life, and so on, are genitive cases, which imply the nominative I, of which they are appertenances; and even the words *my self* refer with etymological exactness to *me* as an *identical* being. I then refined on anatomy and phrenology, and thought I had explained all; but doubt recurred again, All knowledge is only sensation after all! Can *all* be a dream? No—*all* cannot be a dream, which I define to be something *in particular* which follows the sensation of going to bed and sleeping in general. Then another form of scepticism shook my frame with indescribable terror. All may be so far illusion

that there may be no reality in the surrounding scenery of life. "The effects," whispered some consoling angel, "are the same, whether you eat, or think you eat, drink, or think you drink; the enjoyment is realized as the same; the names only vary. No, said I, angrily, the effects on my senses may be the same, as far as the palate or the touch are concerned — as far as feeling bodily pleasure goes; but the refined pleasure of giving pleasure — the happiness of diffusing happiness — the consciousness of mutual intercourse in the enjoyment of some of our strongest emotions, require the full belief in the existence of other sentient beings; without this, there is no conscious sympathy, no love; God alone could be loved, and God would be reduced to mere present sensations, or to some power producing them. Here I got a glimmering of *cause* — my sensations change said I. Why do they change? Let me find the Creator in his creatures: let me find, in the causes of change, living agencies! Then I thought a person, whon I had formerly talked with

on cause and effect, sat by my side, to whom I addressed this suspected soliloquy. Am I alone then in the universe, solitary and central to the surrounding phenomena of this vast scene of existence, a monad admidst magical and illusive shadows, with sympathies for pictured beings who feel not, while I feel — on whom kindness is thrown away — from whom love is returned only as the purest ray may be reflected from the senseless mirror? Alas! what is Charity if she hath no objects? If these phenomena be only a play of images without a mover — if there be no responsive spirit to commune with — if the shifting scenes are fallacious, and inspire hopes of things are which are not — if my life is an isolated unit amidst a plurality of non existiug phantoms — if I am placed here a living spark, amidst so beautiful and diversified a creation, only to question the existence of this boundless theatre and the Deity who created it, — then will I struggle with suicidal vengeance to destroy the whole; when flying at all surroun-

ding things, as if making an effort to awake, I found I was still sitting with the same person by my side, though in a different place. The scene was changed—soft moonlight played on a rippling stream, and filled the mellow foliage of an autumn's glowing evening with her light. My senses were lulled to composure — a different view of things occupied my reflective faculties; and when when we expounded together the sublime doctrine of Cause and Effect, and proved the existence of an external universe—as we came to the conclusion that that there must be as many causes as there are effects, and that causes must exist in the same relation to each other, as their effects; and, in short, satisfied ourselves that sensations well appréciated do not deceive, and that the external world, and other beings like ourselves existed continuously, even when unperceived by us, which we know, by a natural and quick process of ratiocination, as certain as sensation itself,—when, in short, I was convinced again that metaphysical

philosophy was in accordance with common sense and the former belief of my whole life, — when I felt again that I was sitting beside a friend and kindred philosopher, and not by a passing shade, — and when, above all, we came to those sublime conclusions, that to this belief in the existence of things present, might be added, from a similar source, the expectation of things to come,— I felt a sense of the love of all creatures return, and of the creator of creatures; the hideous illusion of monentity, to which the possible converse nonentity seemed preferable, was dispelled : beautiful forms of virgins trampling the monster scepticism beneath their feet, stood before me — Faith elevated her blue eyes to God, and Hope stretched up her lily hands to heaven; Charity clasped me in her warm embraces; and the scene shifted, as scenes are wont to do : and I awoke again in my own chamber, the domestic animals as usual laying about the room; and so strong had been the impression, that I felt as if, in awaking, I had leaped again

into the real world, like a ship newly launched on the ocean of life, and freighted with a cargo of proofs of the truth of perceptive sensations, whose sails a fair wind fanned onward to a long wished for haven. I arose, and had a threefold pleasure in walking down stairs and conversing with objects whose existence the horrors of the night had overshadowed with doubt, but which the guardian angel of sleep had rescued from destruction; and deeply imbued with the value of real, as well as with the danger of false reasoning, I exclaimed —

How charming is divine philosophy —

Wise men think
Good men grieve
Knaves invent
And fools believe.

Tel est le monde.

Reflections.

On *Religious Institutions* in *general and on the Christian Church in particular, considered with reference to Social Happiness.*

« Je ne suis né pour célébrer les saints,
Ma voix est faible et même un peu profane, »

As yet we have only been considering religion as a principle; we will now investigate its effects as an Institution, and enquire whether all the magnificent temples, cathedrals, churches, convents and colleges are of use to mankind; or are merely the useless products of a creative imagination, converted from their original use as houses of prayer, into dens of thieves. That they have been abused there is no doubt, and the very punishment which followed this abuse proves the principle contended for in the foregoing pages, namely retributive justice. The whole history of the jews, and after them of the christian church is an illustration of this principle. It is now acknowledged that the protestant reformation and French Revolution came as punishments for the hypocrisy voluptiousness and persecutions of the church; and some persons fancy they see in the course of affairs now

proceeding in Ireland the reaction of avenging justice on England for the crimes and the oppression committed by that country against her Hibernian sister.

But—let us now reflect that use and abuse are antagonist powers. For as a fair garden may be obscured by a morning fog, or defaced by the ravages of a stormy night, so may a beautiful system of morals be tarnished by the tempests of human passions. Thus it as been with religion. For it cannot he denied that Christianity fell into two grievous errors: superstition, on one hand, exposed it to ridicule; persecution, on the other, to just obloquy! A counsellor once compared it in this respect to its Divine Founder who was crucified between two thieves.

Spelman aud Lactantius have well illustrated the punishment which falles on plunder and persecution.

Still who ever reflects, must be convinced that one of the greates efforts of the christian policy in the regulation of humau life, was the foundation of the church and the composition of the calendar, which estahlished rules of conduct, for every period of the year. It was a promulgation, on a grand scale, of the advantages, both spiritual and temporal, to be gained by the judicious distribution of time, accompanied by the perpetual record of the most

memorable events in religeous history : it pointed ont also the natural phenomena of the year, and the astronomical divisions of time; and contained dietetic and sanitary rules for each season, useful both as penance aud as medicine. It propounded also the moust difficult of all regulations— the rule for suspending rule, or in other words, it diversified the offices of our pilgrimage, and chequered the picture with the most pleasing vicissidudes of fasting, feasting, and rejoicing; and above all, it taught men to connect all their periodical diversions with the hopes of future felicity, by pointing out the days on which great events in Christian history are celebrated, as the proper public holidays, for the amusement and recreation of the poor as well as the rich. The Protestants, since the " Reformation, " have done much to deteriorate these festivals, and to render them, as well as the Sundays throughout the year, dull; spiritless, and puritanical. Sundays and holidays should be chiefly devoted to religious duties, and to the commemoration of the Saints, or great events of the day; but they are not *Sabbaths*, as the fanatics pretend, but public religions festivals. Even Milton, the great poet, has shewn that the Sabbath was abolished by Christianity; and the DOMINICA, or weekly festival of the Lord' Day, substituted in its stead by the Catho-

lic Church. But then this was never intended as a day of gloom or suspension of amusement. Sunday evening should be spent in diversicn, as it is, in fact, by the higher orders, and by sensible peuple; for otherwise the poor labourer, who toils every other day in the week, has no periods of pleasing relaxation. The truth is, the Protestant Reformation in England was a revolution which getting suddenly warped by interested people and also by fanatics operated in favour of riches and hypocrisy, and one which shut the poor man out of every innocent enjoyment of life, with which the old Catholic Church had amply provided him. I am positive both of the policy and religious uti'ity of combining the duties of Sndays and Festivals with public amuments, as our forefathers did, and as is done now in most countries. It not only keeps the mind agreeably excited, but teaches us, even from childhood, to connect religious observances with ideas which delight the senses, cementing our notions of temporal and future happiness together, by an habitual and natural association of ideas: the coming round of the great feasts, fasts, and holidays of the year makes up the principal objects of the poor man's solicitude; for while they afford him temporary relief from toil on earth, they teach him to connect all his pleasures with his duties.

I have elsewhere said, and I repeat it as an important truth, that the return of the various feasts must constitute the truest of human delights; for they afford pleasure without the alloy of regret at the flight of time with which the returning seasons alone would embitter the most agreable sensations. Every festival marks some period in the progress of the life of a pilgrim to Heaven, which subdues the force of sorrow, gives animation to present joy, and makes existence almost appear to be beginning, where mortal life ends; thus pouring the balm of consolation over care and trouble, while it steepes the interludes of fleeting mirth and festivity in the spirit of everlasting happiness.

In ancient times the children looked forward from festival to festival, as to important joyous periods, and counted the days from Christmas to Easter, and from Whitsuntide to the Assumption, as marking the return of holidays, when, after salutary penances, they should dance and sing, and skip on the green, decorated with garlands, to the sound of the merry pipe, in a season of religious exhilaration, when old and young came forth to enjoy festivities in which, by social communion and pleasantry, they forecast the joys of heaven, where they should again meet those whom death had taken from then on earth.

The aged enjoyed these festivals, as well as the young; the infirm, in moments of ease, as well as the vigorous for to all they told the impressive tale of joy to come, merged the value of present pleasures in the importance of their future entail, and consequently tended to equalize the value of life to all... Reason and faith taught every body, in those days, that time was of little moment compared with everlastingness. And whether life was reduced to the lingering memory of a second childhood; was enjoyed still in the full vigour of manhood; or was as yet only dawning on the expectancy of youth; it was viewed merely as a passing moment of trial, the beginning or point of commeucement of a great something called eternity, in which the changing qualities of time and space would be lost in a perpetuity of enjoyment, on a infinitely magnified scale.

The very exterior of every church is then an instructive emblem: the spire points to the place to which men are to aspire; the cock on the vane is an ensign of vigilance which always moves accordant to the breath of heaven; the painted windows are storied with inspiring subjects of religious history; every niche in the wall is filled with images of saints and exemplary persons; and the bells in the steeple call the faithful to prayer, imitative in their sweet notes

of the admonitions of the original preachers, or of the Saints in whose names they are dedicated some deep, some shrill some loud, some mellow, but all in melodious harmony the lighed tapers are emblems of joy, and the music is expressive of the concord of an united congregation. All this compendium of admonitory and healthful excitements is to be found among the Institutions of early Catholic Christianity, but it is abolished by those specious systems of which private judgment of Scripture is the basis; and has never been a quotient in their delusive problem of contradictions!

Any philosopher who knows well the nature of the human mind will readily perceive that an unanimous people, with their thoughts fixed on a great future good, would find, in their religion, a source of relief from the *tedium vitæ* which destroys so extensively the energies of thinking men, and makes them dissolute idle and unhealthy "For what," says the désultory speculater "do I labour? In a few years it will be of no consequence what I have done. Why not, then, enjoy the pleasures of sense, while they last?"—Thus reasoning, the passions take the place of salutary duties, cares are brought on, and the mind and body acting réciprocally, a state of disease is induced, which saps the power of enjoyment, and shortens life. On the other hand,

when a man feels that every action is of eternal consequence, that duties and labour lead to reward, and that each passing phenomenon is but a part of the accomplishment of some great design, then, and then only, is he stimulated to great and useful actions, while the consciousness of unity of purpose pervading the whole of society— namely, the labouring *ad majoram Creatoris gloriam* et *creaturae salvationem*, gives a buoyancy to the mind, and enables men to go through hardships with ease, and to enjoy, without remorse, the periodical recreations prescribed by the calendar.

In these days, although men are making great progress in certain branches of civilization and in science, yet human nature, always deceptive and imperfect, has grossly failed of late, in the right appreciation of the moral conditions of happiness, one of the principal of which is, *command of self;* another is *a due interchange of the various sorts of excitement;* a third is *a permanent object to be eventually obtained, which, by being always kept in view, should be capable, through life of maintaining equanimity.*. A person brought up thus to regulate his mind, would find in the *Paradisus Christianorum* additional reason to act on Horace's excellent maxim :—

Rebus angustis, animosus atque
Fortis appare, sapienter idem

Contrahes, vento nimium secundo,
Turgida vela.

Of the emblematical externals of religion it may be said, that their use is indispensible; and human nature can never do without them. For though the vulgar, and those destined to live by manual labour, cannot perceive the hidden truths which lie beneath the surface; yet they can use the emblems of a language which appeals to the senses, just as an ordinary calculator can work problems in algebra and come at useful results, without having any deep thoughts or comprehensive notions of mathematics and the spirit of philosophy. But be it here observed, that there is the closest analogy between the signs and the things signified, so that all the results shall be true. The etymology of every language, and every hieroglyphic from India so America, from the Poles to the Equaor, confirm the leading doctrines of religion, a fact which is highly curious. With regard to persecution, it may be lamented that it ever got connected with charity; but it is the necessary defect of all institutions which have a great power over the minds of ignorant men, that designing persons can make them the tools of mischief. We live in an age in which a great struggle is going ou all over the world: energies are exerted in quest of the truth on one hand;

while selfish interests préjudicial to public liberty are at work on the other! What the immediate result will be, it is impossible to calculate; but when we consider the perfect manner in which christianity is adapted to the numerous wants and imperfections of man in all his various conditions, we may feel assured that, purified from secular alliances, and adapted to the state of philosophy, it will regain its ascendancy over the hearts and heads of men, without tyranny or restraint of their persons. For the genius of a system of religious obligation which shall rein in and direct the horses of Minervas car, without breaking their speed, and shall set the spirit of wisdom free from the carnal yoke of Venus, must surely cut the Gordian knot, and become the guardian angel of society—the centre of unity—the nursing mother of nations—the mistress of the civilized world!—and when the darkened glasses of this speculum of life shall be about to be broken up, will point out, to us, a new order of things, in which we may possess more perfect views, and may see the great enigma solved. Religious obligation has been opposed by various philosophers, and by all on different grounds; but these, like butterflies, have winged their way along the flowery fields of science in their little day, and have been soon forgotten—while we

have on our the side the wisest and the best, the most holy men in every age, making up a great constellation of sanctity, whose names are honoured in the dèdication of every church, who have mocked at persecution, laughed et pain, and mastered the world. Read their lives from the first martyr S. Stephen down to S. Francis Xavier—Their deeds also stand recorded in the calendar as the inventors of every useful art, and as persons who lived in peace with God and in charity to all creatures. They present, admist the vacillating opinions of philosophers a successive company of sages who, in every age, have maintained unanimity on that side of the great question which is most dear to mortal man; the supporters of a system which improves our Mind, Body, and Estate, in conferring power, intellect, and serenity; in giving health, strength, and durability; and in providing for the temporary wants of every class and every variety of society, in the various foundations of churches, monasteries, hospitals, and literary institutions. At length, when the sinews of strength decay, when the Fates are ready to snap the strings of life, and all this vast scène is about to change, Faith Hope and Charity trampling on the head of the serpent who brought death into the world, stretch out their white hands, and invite us to new and incorruptible alliances with a higher order of the

objects of sensation—Then may we say with Thomas a Kempis : —

O supernæ civitatis mansio beatissima! O dies æternitatis clarissima, quam nox non obscurat, sed summa veritas semper irradiat!

What is What, or the day of life.

The Cock crows, and we rise, and say, Tis Morn;
The soft and pallid light steals o'er the hills,
Then comes Aurora in her saffron stole,
And then the Sun 'midst the red liveried clouds
Opens the view, and then we say, Tis Day.
Then, mounting to his height, he scans the heavens,
And then we say, Tis Noon; sometime has passed
Between each change, and in Time's stream all floats,
Then longer shadows cool the waning day,
And then we say, »It is the Afternoon.«
And then sad Even spreads her duskie hood,
And the loud curfew sounds, and then we say,
Evening draws on; and then the light withdrawn
Leaves but the lanterns of the starry pole,
That shine in countless millions o'er our heads,
And then we say, Tis Night; let watchdogs bark,
And let us sleep, and gain another morn,
And thus Time rolls along till all is lost.
Of this most strange and everchanging scene
Of mortal life; and when the whole is sped,
What boots our joys or sorrows, less we gain
By their well timed and well placed discipline,

Thy timeless spaceless meed Eternity!
Thy joys of every sense, and thousands more,
Relationless to Time's and Space's bounds!
The pensive mind who thinks of this, and asks
Why Anything exists, and what is Anything?
And what is Nothing? What is Cause and Change?
Whence we have come, who live and feel and move?
And whither go to, at the mortal change
Called Death? but feels the insignificancy
Of what vain man still deems Philosophy,
And like the holy saint cries for Eternity,
And waits to know it! and like a faulty Effect,
Who scarcely dares address the Mighty Cause,
He to Our Virgin Mother of all Mercies
Devoutly lifts the Wondering soul in prayer,
And says; «Conduct me to Eternity!»— T. F.

Catalogue des autres œuvres de l'auteur T. Forster, qui sont encore à vendre (par ordre) chez Pratt et Barry, à Bruxelles, et chez tous les Libraires de Londres et de Paris.

1. *Observations on the brumal Retreat of the Swallow with a copious index, etc. by Philochelédon.*
La sixième édition de l'an 1817, augmentée d'un catalogue des oiseaux britanniques, est la meilleure. Prix 10 fr.

2. *Researches about Atmospheric Phenomena, etc., by T. Forster, F. L. S.* London, 1812. Prix 15 fr.

Une belle édition, ornée de gravures représentant les modifications des nuages, fut publiée en 1814; et la troisième encore plus grande, en 1823. Il y a aussi une édition allemande intitulée : *Untersuchungen über die Wolken und andere Erscheinungen in der Atmosphee*, imprimée à Leipzic en 1819.

3. *Reflections on spiritous liquors*. 8. London, 1812.
4. *Arati Diosemea, gr. et latin, avec notes, scholia, etc.*, 8. London, 1813.
5. *Catulli Carmina cum notis*. 12. 1816.
6. *Lieder der Deutschen*. Petit 4. Cambridge 1815.
7. *Sketch of the Phrenology of Gall et Spurzheim*.

Dans cet ouvrage T. Forster a donné à la science le nom de *Phrénologie* au lieu de *Cranologie*, nom qu'elle n'a jamais perdu.

8. *Observations on the casual and periodical Influence of the Atmosphere in Diseases, etc*,. 8. London 1817.

Cet ouvrage est traduit en allemand et publié à Leipzic par le docteur Ludovic Cerutti en 1822.

9. *Perennial Calendar and Companion to the Almanac, By T. Forster, etc.*, 8. London 1824. Prix 20 fr.
10. *Pocket Encyclopaedia for Shepherds Mariners, and Husbandmen*. 12. Nicholls and C. London 1828. 10 fr.
11. *Circle of the Seasons and Key to the Almanac and Calendar;* avec un prolégomène sur les six

saisons de l'année. 12. Hookham et Comp. London 1828. Prix 10 fr.

12. *Somatopsychonologia or Body Life and Mind.* 8. Chez Hunter. London 1823.

Dans cet ouvrage l'auteur expose, sous le nom de guerre « Philostratus, » son système de l'homme physique et métaphysique; il entreprend la défense de M. Laurence contre M. Abernethy, etc.

13. *Original Letters of Locke Shaftesbury and Algeron Sydney, with a metaphysical preface.* 12. Micholls et Son. London 1830. Prix 10 fr.

Dans la préface de ce livre trouve une longue revue de tous les systèmes de philosophie anciens et modernes, comparés avec la philosophie du Christianisme, etc.

14. *Memorial of the Essex Election* 8. 1830.

15. *Essay on the Atmospherical Origin of Epidemic Diseases by T. Forster,* 8. Chez Meggy et Chalk. Chelmsford 1830.

Dans cet ouvrage l'auteur expose son système de météorologie et les influences atmosphériques et lunaires sur le corps de l'homme. On trouve à la fin un catalogue des comètes comparées avec les épidémies, etc.

16. *Essay on the Atmospherical Origin and Traeatment of Cholera Morbus, by T. Forster F. R. A. S.* 8. Chelmsf. 1831.

La seconde édition a été publiée en 1832.

17. *Aerial and Alpine Voyages, by T. Forster, F. L. S., etc.*, Price 2 s. 6 d.

18. *Medicina simplex, or the Pilgrims Waybook, being a Popular Guide to a Healthy Life and happy Old Age, founded on Rules of Diet, simple Medicines, and a knowledge of the reciprocal influence of the Mind and Body on each other. Colchester*, 12. 1830.

19. *Beobachtungen über den Einflufs des Luftdruckes auf das Gehör, nebst Bericht einer Luftschifffahrt, von dem Garten der Dominikaner zu Chelmsford in England, Sonnabend den 30. April 1831, ausgeführt von Thomas Forster, Mitglied der Universität Cambridge, der Königl. astron. Gesellschaft in London, so der Linné 'chen daselbst, und der Academie in Pensilvanien, etc.*

20 *Recueil de ma Vie, Ouvrages et Pensées par T. Forster, F. R. A. et L. S., etc.* Francfort s. M. 1835. Seconde édition, Bruxelles 1836.

21. *Onthophilos, ou les derniers entretiens d'un Philosophe catholique*. 1836.

Dans cette brochure l'auteur entreprend la défense de la philosophie de Pythagore, etc.

22. *Florilegium Poeticæ Aspirationis, or Cambridge Nugæ etc.* 1836.

23. *Observations sur l'influence des comètes. Par réponse à M. Arago.* Aix-la-Chapelle 1836.

AD LIBELLUM MEUM.

Musa perigrinas quae prompta volare per auras
    Non mea despicias rura paterna, fave
Magna Britannorum te quærere littora fas est
    Anglica nunc celeri curre per ora pede.
Atque ubi venisti quo multo operata labore
    Crescit in omniferos Thamesis unda sinus.
Expetis antiquam, non longo tramite, villam
    Floribus obsessam quos mea terra ferat.
Hic varias volvens herbas perdoctus amator
    Plantarum species efficit arte novas.
Dulcis et iste labor! Sed quantas ruris opaci
    Delicias homini praebet amica quies!
O utinam liceat, consumpto tempore nobis
    Exilii, solito membra levare toro.
Nec levis est patrios mihi cura revisere fines
    Quum lassum veteris me laris urget amor!
Ver venit egelidu[illegible]n scis Parnassia Daphne
    Explicitos crines pandere, Phœbus adest!
Pierides viridi mea cingite tempora myrto
    Et frontem immodico sparge Falerne mero.
Nam venit in mentem ludorum tristis imago
    Otia tum puero quos mihi grata dabant.
Gutta per immeritos furtim jam manat ocellos
    Et tremulo videas corda salire sono.

Veris io rediere vices, dum campus et aër
Me faciunt patriâ nolle carere meâ.
Jamdudum solitam vocalis turtur ad ulmum
Et redit in larices laeta colomba suas.
Ore malo volitans muscas deprendit hirundo
Atque ita viventi pascitur illa cibo.
Cumque lacus circum volitat vel florida prata
Quis velit ambages pernumerare suas?
Cypselus in vacuo rapidis volat aethere pennis
Nec metuens aquilas accipitremve ferum.
Bacche veni, laus magna tibi tribuetur, et evoe,
Ebrius in magicum provehar ipse nemus.
Pactolus nobis fluitet Fortunaque cornu
Fundat Amalthaeo somnia vina dapes!
Tum laete ante oculos, in somnis, dulcis oberrat
Et petit amplexus, ut solet, Emma meos.
Et varias agitans musas gaudere videtur
Officium fieri tam leve vocis ope.
Dum sua muscosam vestigia ponit in herbam
Et fugiens rumpit somnia grata mihi.
O quam dulce sonant iterum quae carmina nobis
Personuit citharâ doctâ puella suâ.
Sed mihi Castalios venit hora recludere fontes
Ora Britannorum jam pete, tempus habes.
Inter amicorum libros doctoque recessu
Invenies tutum care libelle locum.
Et memor Oceanum vetulae quae minxit in altum
Te addas immenso, parvula gutta, mari.

—

INDEX.

Abbé de la Mennais, p. 44.—AUTOBIOGRAPHIE de l'auteur, p. 3, consiste en peu d'idées et en traditions, 3. —ANIMAUX, leurs âmes, p. 41, 67, société pour leur protection, 39.—ASTRONOMIE, la haute, 49.—AIR, BALLONS, 24. — AIR, voyage dans l'air par l'auteur, p. 24. — BENJAMIN M. FORSTER, sa vie, p. 6. — BARON MASÈRES, ami de l'auteur.— BOTANIQUE, de T. F. F., p. 6.— BELLARMIN, le Cardinal, ses idées sur les bêtes, p. 42. — BALLON, l'auteur monte dans un, 24. — BANKS, le chevalier Joseph, pag. 17. — BERKELEY, son système faux, p. 30 et 60. — CHARITÉ, vertu de la, p. 34. — Cranologie de Gall et Spurzheim, p. 11.—CHRISTIANISME, un principe, pas seulement une institution, p. 37.— COMÈTE, l'auteur découvre celle de 1819, p. 19, de 1811, p. 13. Ouvrage de l'auteur sur les Comètes, p. 49. —CHURCH OF ENGLAND, a dry milch cow, p. 37.—DOUTE, un horrible, p. 46. — DREAM, p. 98. — ETOILES, couleur des, p. 55. — Influence mutuelle des, 56. — ÉDUCATION, mal comprise, p. 11, 40. — EVE ET MARIE, p. 45. — EGLISE ANGLICANE, une vache desséchée, p. 37.— FOI, ESPOIR, CHARITÉ, p. 35.— FUTURE LIFE, évidence de, p. 77.—FAMILLE DE FORSTER, naissance et obituaire.

Edw. F.	né 11 févr. as.	1729 30	—ob. 20 avr. 1812
Susann. F.	» 7 déc. . . .	1736.	26 avr. 1823
T. F. F.	» 26 août . . .	1733.	26 mars 1806
Benj. F.	» 7 août. . .	1736.	2 déc. 1805
Rich. F.	» 23 juillet . .	1739.	10 oct. 1819
S. D. F. (dix)	» 1 août. ns.	1757.	9 oct. 1822
T. F. F. (père)	5 sept. . .	1761.	29 oct. 1825
D. M. F.	» 16 janvier.	1764.	8 mars 1829
E. F.	» 12 octobre.	1765.	. . . .
T. F. (l'auteur)	9 nov. . .	1789.	
S. D. F. »	21 août. .	1791.	

E. F. » 5 juillet. . 1801.
H. F. » 19 déc. . . 1805.
M. A. F. » 26 nov. . . 1808.

GONGH, M. Richard, ami de l'auteur. — GIROUETTES, l'auteur fait des, p. 9. — HOMME, sa folie et ses vices, p. 40. — HORACE, passage remarquable de, p. 30. — JEUX DES ENFANS, réflections sur les, p. 10. — IDENTITÉ PERSONNELLE, p. 54. — JUSTICE RÉTRIBUTIVE, en principe général, p. 38, 74 et *alibi*. — KEPLER, ses problèmes, p. 9. — LONDRES, l'auteur né à, en nov. 9 1789, p. 5. — Cruautés dans les hospices de Londres, 38. — Mariage de l'auteur, p. 18. — MECKLENBURG, baron, son ouvrage, p. 46. — MÉDITATION, philosophique, p. 32. — MUSIQUE, p. 37. — NAPLES, séjour délicieux de l'auteur en été 1834, p. 29. — OUVRAGES, de l'auteur, p. 8 jusqu'à 54. — PIÈCES FUGITIVES, p. 54. — PHRÉNOLOGIE, l'auteur fut l'inventeur de ce nom, p. 12. — Seconde à la métaphysique, p. 47. — POMPEI, visite à, p. 29. — PYRRHON, son scepticisme, p. 30. — QUESTIONS MÉTAPHYSIQUES, émises par l'auteur, p. 1 et *alibi*. — REGNUM DEI, p. 48. — ROUSSEAU, J. J., p. 7, 11. — SWALLOWS, essai sur les, p. 12. — Selena Margaret Rosa Marie Catherine Forster, fille de l'auteur, p. 19. — SOCIÉTÉ DE LINNÉ, p. 8, 13. — SOCIÉTÉ ROYALE, l'auteur refuse de se faire membre, p. 17. — SUPERSTITION, p. 48. — SYSTÈME DES MONDES, selon l'auteur, p. 52. — TRADITION, la force de, p. 34. — UNDERSTANDING, the becomes metaphysical, p. 85. — VIE de l'homme, en quoi elle consiste, p. 3. — VÉRITABLE VIE CHRÉTIENNE, p. 48. — VERS à la Ste-Vierge, 71, sur l'âme 41, 42. — VISIONE METAPHYSICA, p. 57. — VOYAGE AÉRIEN, fait par l'auteur, p. 24. — WALTHAMSTOW, en Essex, p. 6. — XAVIER, St. François. — YOUTH beyings with phenomena, p. 85. — ZEALOTS, sans grace font des controverses, p. 98.

—

